

శ్రీః

సా హిత్య జగత్తు

సా హిత్య సదస్సు,

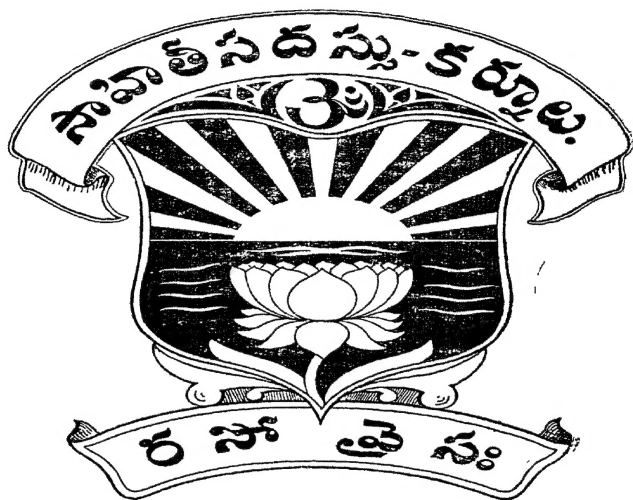
40-371 విద్యానగర్

కర్నూలు - 1

1973

౪౬

సా హి త్య జ గ త్తు

ప్రచురణ
సా హి తీ స ద స్సు.
40-371 విద్యానగర్
కర్నూలు - 1.
1973

తొలిముద్రణ

500 ప్రతులు

ప్రచుదీచ, ఆశ్వయుజము

సెప్టెంబరు 1973

మూల్యము: పదిరూపాయలు

ముద్రణ:

మురళీ పబ్లిష్, ప్రెస్ కుత్తిగూడ

“వేదా నుద్ధరతే, జగన్నివహతే
భూగోల ముద్భిభ్రతే
దైత్యం దారయతే, బలిం చలయతే
క్షత్రక్షయం కుర్వతే
పౌలస్త్యం జయతే, హలం కలయతే
కారుణ్య మాతస్వతే
ఘోర్వాన్ మూర్ఛయతే, దశాకృతికృతే
కృష్ణాయ తుభ్యం నమః

—జయదేవః

కా ర్య వ ర్గ ము

1. ఆచార్య శ్రీ యం. డి. వెంకటసుబ్బయ్య, M. A. B. Ed.,
అధ్యక్షుడు
2. శ్రీ ఉప్పలూరు విశ్వేశ్వరయ్య, M. A. B. L, B. Ed.,
సభ్యులు.
3. శ్రీ యం. వి. యస్. సూర్యనారాయణ, M. A. B. T.
సభ్యులు,
4. ఆచార్య శ్రీ ఎన్. వి. కృష్ణమూర్తి M. A, B. Sc. (Hons)
సభ్యులు

కృతజ్ఞతాంజలి

‘సాహిత్యజగత్తు’ అను మా రెండవ ప్రచురణమున కార్థికసహాయము ద్వితీయ లభించినది.

1 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము - విద్యాశాఖ మంజూరుచేసిన బాపతు రూ. 1900—00.

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యఅకాడమీ ప్రసాదించిన రూ. 500—00.

ఈ సందర్భమున సాహితీసదస్సు ఈ రెండు సంస్థలకు ఎంతయో ఋణపడియున్నది. ప్రభుత్వసహాయము మాజీ విద్యామంత్రియైన శ్రీభాట్లం శ్రీరామమూర్తిగారును, శాసన సభ్యులైన శ్రీ ఇ. అయ్యపురెడ్డిగారును అభిమానించి, శ్రమించి, మమ్మునుగ్రహించిన ఫలితమే. వీరి సహకారమే లేనిచో ఈ ప్రచురణము వెల్లడకపోయి యుండును.

అట్లే సాహిత్యఅకాడమీ ప్రకటించిన ఆర్థికసహాయము శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావుగారు మా సాహితీసదస్సునకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమని భావించుచున్నాము. ఈ విషయమున సాహిత్య ప్రేయసలైన ఆచార్య శ్రీ డాక్టరు దివాకర్ల వేంకటావధానిగారు మాకు చక్కని దారిచూపిరి. వీరలందరికి సాహితీసదస్సు కృతజ్ఞతాంజలి ఘటించుచున్నది.

సాహితీసదస్సు ఆశయములు

1. కర్నూలు పట్టణమున నృత్యగానాది కళల యభివృద్ధికొఱుకై కొన్ని సంస్థలున్నవి. కాని సాహిత్యాభిరుచిని సామాన్యప్రజల్లో పెంపొందించుటకు తగిన సంస్థయేదియు లేని కొఱతయే యీ సాహితీసదస్సు సంస్థాపనకు ముఖ్య కారణము.

2. సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యములు, హైందవ సంస్కృతితో చాల సన్నిహితముగా ముడిపడియున్నందున సాహిత్యమునకు సంబంధించిన విషయములను చర్చించుటయేకాక హైందవమతమునకు సంబంధించిన ధర్మప్రచారము కూడ సదస్సుయొక్క ప్రముఖమైన ఆశయము. జనతలో నొక నూత్నమైన యుత్తేజమును కలిగించుటయే మా కార్యక్రమముల లక్ష్యము.

3. ఈ సదస్సుయొక్క అభివృద్ధి యితర కళాపోషకములైన సంఘముల పెంపునకు దోహదకారిగా రూపొందగలదని విశ్వసించుచున్నాము.

4. సదస్సులో సంఖ్యాబలము ఎంత అవసరమో, కార్యాచరణ దక్షత, లక్ష్యసిద్ధియుగూడ అంత అవసరములని భావించుచున్నాము.

5. ఇతరములైన సమావేశములలోవలెగాక, యిచట ఆహూతులైన పెద్దల ఖాషణములను అక్షరరూపమును పొందించి కావ్యకుసుమములుగ ప్రకటించి చందాదారుల కందించుట మా యీ సదస్సుయొక్క విశిష్టత కాగలదని ఆకాంక్ష.

6. సాధ్యమైనంతవఱకు నెలకొక సమావేశము జరుగగలదు. ఆహ్వానములు తపాలాపద్ధతిలో నైన చందాదారుల కందింపబడును. ఈ సదస్సుయొక్క ఉదాత్తాశయములు నెఱవేర్చుటకు బద్ధకంకణులైన సాహితీ ప్రేయులమగు మన కందరికి దైవము తోడ్పడుగాక!

ఈ మహదాశయములను క్రమగతితో సాధించుటకు చందాదారుల సాహాయ్య మెంతేని అవసరము. సాలుచందా రు 10/- పదిరూప్యములు. చందాదారులుగ చేర్చుకొనుటకు వలసిన దరఖాస్తులు కోరినచో అందింపగలము రూ. 116/-లు, 250/-లు, 500/-లు, 1000/-లు మొదలుగాగల పెద్ద మొత్తము లిచ్చునట్టి వాతలు జీవిత చందాదారులుగ పోషక, రాజపోషక, మహారాజ పోషకులుగా చేరవచ్చును.

స్వ కీ య ము

మా కథ

1970 లో సాధారణవత్సర శ్రీరామనవమి పర్వదినమును పురస్కరించు కొని రామాయణమును గూర్చిన ఉపన్యాస ద్వితయముతో మాసాహితీ సదస్సర స్వతి ఆవిర్భవించినది. తదాదిగా ఇంతవఱకును సమావేశములు జయప్రదముగా జరుగుచున్నవి. మొదటి వత్సరమునందలి యుపన్యాసములు మా తొలిప్రచురణ మైన 'సాహిత్యప్రబోధము' నందు ప్రకటితములు. రెండవ సంవత్సరమునందలి యుపన్యాసములు ఈ ద్వితీయ ప్రచురణమున చేర్చబడినవి. వాని వివరములు క్రింది పట్టికలో పొందుపఱచుచున్నాము.

సంఖ్య	తేది	విషయము	ఉపన్యాసకులు	అధ్యక్షులు
* 1	14-3-'71	అభిజ్ఞాన శాకుంతలము	డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు	శ్రీ జి. కె. శ్రీగిరిరావు
2	25-7-'71	మహాభారత తత్త్వ వివేచనము	శ్రీ గోసుకొండ వేంకట్రామశాస్త్రి	శ్రీ డి. వి. సుబ్బాశాస్త్రి
• 3	22-8-'71	మహాకవి ధూర్జటి	శ్రీ టి. ఓ. యం. అయ్యవారు	శ్రీ యన్. శ్రీరాములు
4	26-9-'71	కాళిదాసుని ఆర్ష వాణి.	శ్రీ శలాక రఘునాథశర్మ	శ్రీ కె. అనంత రామసింగు
5	28-11-'71	త్యాగరాజు కృతు లపై తులసీదాసు ప్రభావము	శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి రేణు	శ్రీ కె. చంద్ర మూళి
• 6	30-1-'72	సంస్కృతాంధ్ర మహాభారతములు.	శ్రీ గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ	శ్రీ గాడేపల్లి పుల్లయ్యశాస్త్రి
7	19-3-'72	దేవాలయము ఉత్పత్తి వికాసములు	శ్రీ గడియారం రామకృష్ణశర్మ	డాక్టరు శ్రీపాద పినాకపాణి

సంఖ్య	తేది	విషయము	ఉపన్యాసకులు	అధ్యక్షులు
8	29-4-'72	తెలుగు కవిత్వమూ కావ్యత్వసిద్ధి	డాక్టరు శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి	శ్రీ యస్. శంకరయ్య
9	30-4-'72	అష్టావధానము	శతావధాని శ్రీసి. వి. సుబ్బన్న	శ్రీ కె. బి. శేషయ్య
10	4-6-'72	అరవిందుల సందేశము	శ్రీ దేవరకొండ వీరయ్య	శ్రీ పాలాది రామయ్య
11	9-7-'72	పానుగంటి వారి నాటకాలలో భక్తిరసము	డాక్టరు ముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రి	గౌ. శ్రీభాట్లం శ్రీరామమూర్తి
12	20-8-'72	జయకావ్యమూ కొన్ని విశేషాలు	శతావధాని శ్రీ అను ముల వేంకటశేషకవి	శ్రీ పి.సి. వెం కట రాములు
13	8-9-'72	అనుక్తమన్యతో గ్రాహ్యం : తెనుగు వ్యాకరణమునకు కావలసిన సంస్కృత వ్యాకరణము	శ్రీ వుప్పలూరు విశ్వేశ్వరయ్య	ఆచార్య శ్రీ ఎన్. వి. కృష్ణ మూర్తి
14	8-9-'72	కొన్ని చమత్కార శ్లోకాలు	ఆచార్య శ్రీ ఎన్.వి. కృష్ణమూర్తి	

* ఇది మొదటి వత్సరమునకు సంబంధించినది.

• ఈ ఉపన్యాసము వ్రాతప్రతులు మాకింతవఱకు అందలేదు.

మా సమావేశములన్నియును అతిప్రశాంతవాతావరణములో జరిగినవని చెప్పటకు సంతసించుచున్నాము. దీనికి ముఖ్యకారణము మా సభాసదుల సభ్యత, సహృదయత, సౌహార్దప్రోత్సాహములే అనుట నిస్సందేహము. వచ్చిన ఉపన్యాసకులందఱును సభాస్థారుల వైజ్ఞానికపిపాసను మెచ్చుకొనుచు ఉత్సాహము ప్రకటించిరి. సభాసీనులయిన సహృదయులును ఉపన్యాసకుల విమర్శసన్నాయిని ప్రశంసించిరి. ఈ విధముగ సభలు జయప్రదముగా సాగినవి.

మా ఈ సాహిత్యకృషికి చేయూతనిచ్చి నూటయేబదికి పైబడినసంఖ్యలో పురప్రముఖులు సాహితీపరులు చందాదారులుగా చేరి మమ్మాదుకొన్నారు. రసజ్ఞులయిన కర్నూలు పట్టణవాసులు మా ఉద్యమములోని ప్రాముఖ్యమును గమనించి ఇతోధికముగా చందాదారులుగా చేరి పోత్సహింతురని ఆశించుచున్నాము.

మా ఆహ్వానముల పురస్కరించుకొని శ్రమ యనక విచ్చేసి ఉపన్యాసము లిచ్చిన వక్తలకు, అధ్యక్షపీఠముల నలంకరించి ప్రోత్సహించిన పెద్దలకు మా కృతజ్ఞతలు. సదస్సు చిహ్నమును మా కోరిక మేరకు అందముగ చిత్రించి యందించిన కళాకారుడు శ్రీ సత్యనారాయణరాజుగారికిని మా ధన్యవాదములు.

మాసమావేశములన్నియు మునిసిపలు హైస్కూలు హాలులోనే నిరాటంకముగా సాగినవి. దీనికి అనుమతించి సహకరించిన శ్రీ కె. నాగిరెడ్డి (మునిసిపలు ఛేర్మను) గారికిని, శ్రీ కె. సీతారామయ్య (పాఠ్యాధ్యక్షుడు) గారికిని, తదితర మునిసిపలు అధికారులకును మా సదస్సు ఈ సందర్భమున కృతజ్ఞతను ప్రకటించుకొనుచున్నది. సాహితీ సదస్సు సమావేశముల ఆహ్వాన పత్రములను. 'సాహిత్యప్రబోధము' అను మొదటి ప్రచురణమును రమ్యముగా ముద్రించి సహకరించిన ఉజ్వల ప్రింటర్సు (కర్నూలు) వారికి, మైక్రోఫోను సాధనము లమర్చి సహాయపడిన తిరుమల సౌండ్సు వారికిని మా హృదయపూర్వక ప్రశంసల నందజేయుచున్నాము.

మ న లో మా ట

మన పట్టణములోని పండితులు సహృదయులు మొదలైన పెద్దలేకాక, ఉత్సాహవంతులైన యువకులుగూడ ముందుకువచ్చి మా ఆశయముల పెంపొందించు కృషికి తోడ్పడి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తును గలుగజేయుదురని ఆశించుచున్నాము. బయటివారినేకాక స్థానికులైన యోగ్యులగు సాహితీ పరులనుగూడ

ప్రోత్సహింపవలసి యున్నది. మా సదస్సు సాహితీ సమాలోచనములకును, హైందవ ధర్మప్రదోధమునకును చక్కని వేదికగా రూపొందించవలసిన బాధ్యత మన అందరిపైనున్నది.

మా వ్యాసమంజరుల సౌరభముమ అందఱును ఆనందించి మమ్ము ఆభిమానింతురని మా నమ్మిక, పీనివిక్రయమునకు చేయూతనిచ్చినచో తన్మూలమున లభించు ద్రవ్యమును మేమొక ప్రచురణనిధిగా ప్రత్యేకింపదలచుకొన్నాము సంవత్సరమున కొకమారేకాక, హెచ్చుపర్యాయములు చిన్న చిన్న సంపుటములుగ వెలువరించవలెనను సంకల్పముగలదు. కాని 'ధనమూల మిదం జగ' త్తను నట్లు సర్వము మీరుజేయగల ధనరూప సహాయ సంపత్తిపై నాధారపడియున్నది. కాబట్టి పెద్దమొత్తములు విరాళములిచ్చు దాతలు ఇతోధికముగ మా ఆశయసిద్ధికి తోడ్పడుదురని అర్థించుచున్నాము.

అ భి జ్ఞా న ము

'సాహిత్యజగత్తు' అను మా సదస్సు ద్వితీయ ప్రచురణము సమర్పించు కొన్నాము, చిత్తగింపుడు.

సాహితీసదస్సు రెండు ముఖ్యదృక్పథముల నాధారముగా చేసికొని ఈ కార్యక్రమము తలవెట్టినది. ఇవి సాహిత్య సమాలోచనము, ధర్మప్రచారము అనునవి. తదనుగుణముగా ఇందు సాహిత్యసమీక్షా పూర్వకములైన పెక్కు వ్యాసములతోబాటు, హైందవ ధర్మావలంబకములైన విషయములనుగూడ చేర్చుట జరిగినది.

ఈ సాహిత్య, ధర్మ సమన్వయదృష్టితోనే మా సదస్సు చిహ్నము కూడ చిత్రింపబడినది. దీనిలో కమలము సాహిత్యము, తద్వికాసమును ప్రేరేచు సూర్యుడు ధర్మజ్యోతిగను, పరస్పరము అజ్ఞానలిమిరమును పారద్రోలి జ్ఞాన ముద్రను ప్రపంచించు ఓంకారము సమున్నతమగు పరమాచధిగను వ్యక్తీకృత ములై యున్నవి. ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానదీధితులకు ఆలంబముగా "రసో వై సః" అను సూక్తి యిందు జోడింపబడినది. బ్రహ్మానంద సహోదరమై రససిద్ధిని గలుగ జేయునదియే కావ్యమనికదా లాక్షణికుల నిర్ణయము.

ప్రతి వ్యాసారంభమున తత్తదుపన్యాసకుల సంగ్రహపరిచయము చేర్చబడినది. అంతేకాక ఆయావ్యాసములలోని విశిష్టతకూడ రేఖా మాత్రముగా సూచితమైనది.

తత్త్వము, భక్తి, ఆరాధన, ఇతర భాషాప్రభావము, వ్యాకరణము, నాటకము, ఇతిహాసము, కవిత్వసమీక్ష, అవధానము, చమత్కృతి ఇత్యాదివిభిన్న విషయముల సమీకరణ సంపుటియే, మా యీ సాహిత్యజగత్తు. 'లోకో భిన్న రుచిః' అనుట ననుసరించి పలువురిచే నిది మన్ననలందునని ఆకాంక్ష.

ఇట్లు

సాహితీసదస్సు కార్యవర్గము

గ్రంథ సమీక్ష

ధర్మమును, సాహిత్యమును
చక్కగా సమన్వయించిన సంకలనము

“సాహిత్య ప్రబోధము”

ప్రచురణ: సాహితీ సదస్సు, 40-871 విద్యానగరు, కర్నూలు - 1.
మూల్యము : పది రూపాయలు.

“మన సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యములు హైందవసంస్కృతి చాలా సన్నిహితముగా ముడివడి యున్నందున సాహిత్యమునకు సంబంధించిన విషయములను చర్చించుటయేగాక హైందవమతమునకు సంబంధించిన ధర్మ ప్రచారముకూడా సదస్సుయొక్క ప్రముఖమైన ఆశయము.”

ఇవీ ప్రచురణ కర్తలు తొలిపుటలలో తమ ఆశయము వివరించుచు చెప్పిన మాటలు.

ఆ ఆశయమునకు మూర్తిరూపము “సాహిత్య ప్రబోధము” అను ప్రస్తుత సంకలనము. 12-4-1970 నుండి 20-6-71 వరకు గల మధ్య కాలములో పండితులైన ప్రముఖులు వివిధాంశములపై చేసిన ప్రసంగముల క్రోడీకరణ.

భోజుడు చంపూరామాయణము (శ్రీ బల్లూరు వెంకోబరావు) ఆంధ్ర రామాయణాలు (శ్రీ ఎం. వి. ఎస్. సూర్యనారాయణ) మానవ స్వభావచిత్రణ-మహాభారతము (శ్రీ అప్పజోడు వెంకటసుబ్బయ్య) ఆంధ్ర మహాభాగవతము (శ్రీ దివాకర్ల వెంకటావధాని) విరాట పర్వములో తిక్కనప్రతిభ (శ్రీ పులిపాటి వెంకటసుబ్బయ్య) వివోదావధానము (శ్రీ ముద్దులపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి) పాల్కురికి సోమన రచనలలో వీరశైవమత లక్షణములు (శ్రీ జీరెడ్డి చెన్నారెడ్డి) కాళిదాసు కవితా వైభవము (శ్రీ మంతాల కృష్ణశాస్త్రి, శ్రీ ఎస్. బి. కృష్ణమూర్తి) మహాపురాణములో మార్కండేయము (డా॥ జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం) శ్రీ లలితా సహస్రము (శ్రీ జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ) ఉపనిషత్తులు

(డా, బొమ్మకంటి రామలింగ శాస్త్రి) - సంకలనమునందలి విషయ వైవిధ్యమును, ఉపన్యాసకల స్థాయి ప్రమాణములను వివరించుటకీ పట్టిక చాలును.

కావ్యము రసాత్మకమన్నారు. అసంఖ్యాకములుగా నున్న అట్టి కావ్యములందలి రసాలంకారాది విషయములందు ప్రశంసనీయమైన విమర్శలు చేసిన పండితులనేకులున్నారు. కాని భారతీయ సంప్రదాయమున విశిష్టమగు కావ్యాత్మను గురించి, అందలి ధర్మ ప్రబోధమును గురించి ముచ్చటించు విమర్శలు తక్కువ. నిజమునకు దానిని ప్రక్కనుంచిన విమర్శ ఒక విమర్శ యగునా అని సందేహించినను తప్పులేదు. కాని నేడు వెలువడు పలు విమర్శలు కావ్యాత్మకు అందలి ధర్మ ప్రబోధమునకు సంబంధించి తప్పుకొని తిరుగుట ఆరుదు కాదు. ఈ సంకలనము నందలి ప్రత్యేకత అట్టి ధర్మ ప్రబోధమును కూడా వివరించు ప్రయత్నము జరుగుట. కొన్ని ప్రసంగములందు ఈ ప్రయత్నము ఆసాంతమును కాననగును. అట్లని కావ్యములోని ఇతరములగు అందచందములను ప్రక్కనుంచుట జరగలేదు. ఇదియొక చక్కని మేళవింపు.

ఈ సంకలనమున మరియొక విశేషము: ఒక్కొక్క సందర్భముగా వివిధ కావ్యముల సమన్వయించుచు, పోల్చుచు, పరిశీలించుట. అట్టివానిలో 'ఆంధ్రరామాయణములు' అను ప్రసంగము గమనార్హము.

హిందువులకు సంబంధించి ఆధునికు లొక విమర్శ చేయుదురు. వారు ఆముష్మికమును గురించి చింతింతురే గాని, ఇహమునగల మానవులను గురించి, మానవతా మూల్యములను గురించి, మానవ స్వభావాదులను గురించి ఆలోచించరని యీ విమర్శ. ఇది ఎంతటి పొరపాటు అభిప్రాయమో మహాభారతము నిరూపించగలదు. మహాభారతమున మానవ స్వభావచిత్రణకు సంబంధించిన యశోమును ఈ సదస్సువారు, ప్రసంగించిన పండితులు ఎత్తుకొనుటలోనే వారి భావనలు ఎంత విస్తృతముగా, ఎంత అధునాతనముగ నడచినవో సూచితమగును. నిజమునకు మానవతను గురించి భారతీయులను మించి మరెవరును విశేషముగా ఆలోచించ లేకపోయిరనుట స్వోత్కర్ష కాదు. పండితు లీవిషయమును ఆధునికులకు వక్కాణించుట ఒక గొప్ప లోకోపకారము.

ఈ విధముగ పరిశీలించుచు పోయిన ఈ సంకలనమునందలి ప్రతి ప్రసంగము ఒక వెలలేని ముత్య మనవలె.

గ్రామ గ్రామమున నగరనగరమున పండితు లెందరెందరో యున్నారు. సంస్కృతాంధ్రాధ్యాపకులు, ఉపన్యాసకులు ఉన్నారు. ధర్మము, సాహిత్యము లందు అభిమానము గల పురజనులు, ప్రముఖులు ఉంటున్నారు. కాని “సాహితీ సదస్సు” తెన్ని యున్నవనునది ప్రశ్న. అందును ధర్మమును వెలికితెచ్చి చూపు ప్రయత్నము నెందరు చేయుచున్నారనున దింకొక ప్రశ్న. స్థానస్థానమున ఇట్టి సదస్సులు, సంకలనములు సాగినయెడల జాతికి ఎంతో మహోపకారము జరుగును.

ప్రతి చదువరి, ప్రతివిద్యార్థి చదువదగిన దీసంకలనము. ప్రతి గ్రంథాల యమును అలంకంచ దగినదిది. అంతేకాదు - విద్యాశాఖాధికారులు ఇట్టి సంకలన ములను పాత్ర్య గ్రంథములుగా స్వీకరించుట - విద్యాధ్యయమునకు పుష్టి నొస గుటయేగాక, సదస్సులకును ఎంతో ప్రోత్సాహమీయుట కాగలదు.

ఈ ప్రయత్నమున కార్యశీలులైన శ్రీయుతులు ఎం. డి వెంకట సుబ్బయ్య, ఉప్పలూరు విశ్వేశ్వరయ్య, ఎం. వి. యస్. సత్యనారాయణ. ఎస్. వి. కృష్ణమూర్తిగార్లు అభినందనీయులు. పండితులు, కార్యకర్తలు ఉండి కూడా ఆర్థికపోషణ మంతగా లేని ఈ దేశమున ఈ సంకలనమున దాతగా నిలిచిన శ్రీ జి. పుల్లారెడ్డిగారు మరింత అభినందనీయులగుచున్నారు.

కర్నూలులో జరిగిన ఈ ప్రయత్నం యావదాంధ్రము నందలి ప్రతి ప్రధాన నగరమునకు ఆదర్శప్రాయము. వీరినుండి మరెన్నెన్నో సంకలనముల నాశితము.

జ య

(‘జాగృతి’ - 27-8-1973 నుండి ఉద్భవము)

చి ప య సూ చి క

1. అభిజ్ఞాన శాకుంతలము
డాక్టరు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు 1
2. మహాభారత తత్త్వవివేచనము
శ్రీ గోసుకొండ వెంకట్రామశాస్త్రి 24
3. కాళిదాసుని ఆర్షవాణి
శ్రీ శలాక రఘునాథ శర్మ ౬8
4. త్యాగరాజు కృతులపై తులసీదాసు ప్రభావము
శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి రేణు 70
5. దేవాలయము-ఉత్పత్తి వికాసములు
శ్రీ గడియారం రామకృష్ణశర్మ 8౯
6. తెలుగు కవిత్వము-కావ్యత్వసిద్ధి
డాక్టరు శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూర్తి 109
7. అష్టావధానము - శతావధాని శ్రీ సి. వి. సుబ్బన్న 127
8. పానుగంటివారి నాటకాలలో భక్తిరసము
డాక్టరు ముదిగొండ పీరభద్రశాస్త్రి 134
9. జయకావ్యము-కొన్ని విశేషాలు
శతావధాని శ్రీ అనుముల వేంకట శేషకవి 149
10. 'అనుక్రమన్యతో గ్రాహ్యమ్' తెనుగు వ్యాకరణమునకు కావలసిన
సంస్కృత వ్యాకరణము - శ్రీ ఉప్పలూరి విశ్వేశ్వరయ్య 172
11. కొన్ని చమత్కార శ్లోకాలు
ఆచార్య శ్రీ ఎన్. వి. కృష్ణమూర్తి 219

అభిజ్ఞానశాకుంతలము

డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు

పరిచయము :

పేరు : డాక్టరు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు

జననము : తూర్పు గోదావరిజిల్లా 28-10-1927.

విద్యార్హతలు : ఇరోమణి, విశారద, విద్వాన్,

ఎం. ఏ. (సంస్కృతము)

ఎం. ఏ. (ఆంగ్లము)

ఎం. ఏ. (హిందీ)

పిహెచ్. డి.

పదవి : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయములో ఇండాలజీ శాఖలో రీడరు.

రచనలు : సంస్కృతాంధ్రాంగ్ల హిందీ భాషా సాహిత్యములలో పీరికిగల పాండిత్యము ఈ తులనాత్మక వ్యాసములలో అభివ్యంజితమగుచున్నది. —సంపాదకుడు

క్రాంతిదాస మహాకవి సంస్కృతభాషలో ఋతుసంహారము, శుమారసంభవము, మేఘసందేశము, రఘువంశము అను నాలుగు శ్రవ్యకావ్యములను; మాలవికాగ్నిమిత్రము, విక్రమోర్వశీయము, అభిజ్ఞానశాకుంతలము అను మూడు దృశ్యకావ్యములను (రూపకములను) రచించెను. అభిజ్ఞానశాకుంతలము దశవిధ రూపకములలో ప్రధానభేదమగు నాటక విభాగమునకు చెందినది. శ్రవ్యకావ్యములలో రఘువంశమును, రూపకములలో ఈ అభిజ్ఞానశాకుంతలమును కాళిదాసు, చక్కని లోకానుభవమును సంపాదించుకొని,

భారతీయ సంస్కృతినంతను జాగుగ ఆకళించుకొని, ప్రకాంత నిరహంకార స్థితి రూపమగు పరిణతావస్థలోనున్న కాలమున రచించి యుండునని ఆతని కావ్యముల అంతరంగిక పరీక్షచే ఆభ్యుహ్యమగుచున్నది.

నాయకా నాయకులు ఆయా ఋతువుల నెట్లు సుఖముగ గడుపుదురో వర్ణించు ఋతుసంహార కావ్యము ఈతని నూనూగు మీసాల వయసు నాటి నూతన కావ్యమై యుండును. అందుచేతనే ఇందలి రచనాశిల్పము కొంత వరకు కుంటువడినట్లు కనబడను. ఇది కాళిదాసుని రచనయే కాదని కొందరు విమర్శకు లభిప్రాయపడుట కిదియే కారణము. మూలవికాగ్నిమిత్ర కుమారసంభవములు తరువాతి రచనలై యుండవలెను. మూలవికాగ్నిమిత్ర ప్రారంభమున కాళిదాసు, భాన సౌవిదల్లి కవిమిత్రాది ప్రాచీనకవుల రూప కములుండగా తననాటకములను ఎవరు లెక్కచేయుదురు అని ప్రశ్న వేసికొని, ప్రాచీన మైరంతమాత్రమున అన్నియు ఉత్తమమైనవి కావు, నవీన మైరంత మాత్రమున అధమములు కావు అని కొంచెము అహంకారముతో సమాధానము చెప్పకొన్నాడు.

పురాణమిత్యేవ న సాధు సర్వం

న చాపి కావ్యం నవమిత్యవద్యమ్

సస్త్రః పరీక్షాన్యతరద్భజస్తే

మూర్ఖః పరప్రత్యయనేయబుద్ధిః. (మా. అగ్నిమిత్రము)

ఇట్టి అహంకారము, మూలవికాగ్నిమిత్రమునందలి శృంగారకథా కల్పనము, కుమారసంభవములో జగత్పితరుల ప్రణయగాథను గూడ వర్ణించుటకు వెను దీయని శృంగారలోలుపత్వము—వీటిని అన్నిటినిబట్టి పై రెండు కావ్యము లును (కుమారసంభవ మూలవికాగ్నిమిత్రములు) ఆతని యావన ప్రళమదక లోని రచనలని ఊహించవచ్చును. విప్రలంభ శృంగారవర్ణన ప్రధానము లును, భావుకతా పరిణతములును అగు మేఘసందేశ విక్రమోర్వశీయములు ప్రాథమికవనదకలోని కృతులని ఊహించవచ్చును. ఇంక లోకానుభవమును పూర్తిగ సంపాదించుకొని, ఇతరులలోనున్న గుణగణముల వైశిష్ట్యమును గుర్తించగల్గు శక్తితోపాటు తన శక్తిపామర్థ్యములను గూడ సరిగా అంచనా కట్టుకొనగలిగిన పరిణతవయస్సులో, లోకపు మనుగడ ప్రకాంతముగ సాగి

పోవలెన్నచో సంఘములో ఎట్టి నీతినియమాదులు ఉండవలెను అను విషయమున స్థిరమగు ఒక నిర్ణయమునకు వచ్చిన అవస్థలో, రచించినవి రఘువంశాభిజ్ఞానశాకుంతలములు, మాలవికాగ్నిమిత్రమున చూపిన అహంకారము మచ్చునకైనను వీటిలో కానరాదు. దాని స్థానమున అతివినితభావము పాదుకొన్నది. రఘువంశప్రారంభములో నితడు—

“క్వ నూర్యప్రభవో వంశః క్వచాల్పవిషయా మతిః
తితీర్దుర్దుశరం మోహోదుడుపేనాస్మి సాగరమ్”

(మూర్యవంశ మెక్కడ ! నా అల్పబుద్ధి ఎక్కడ ! నా వ్రయత్నము చిన్నతప్పతో సముద్రమును దాటుటకై చేయు వ్రయత్నమువలె నున్నది) అనియు,

“మందః కవియశః ప్రార్థీ గమిష్యామ్యపహోస్యతామ్
ప్రాంశులభ్యే ఫలే లోభాదుద్భాహారివ వామనః.”

(కవి యనిపించుకొనవలె ననెడు ఆశగల మందబుద్ధినైన నేను పొడగరి అందుకొనుటకు వీలైన పండుకై అర్రులు చాచు మరుగుజ్జువలె పరిహాసపాత్ర మగుదును) అనియు—

చెప్పికొనును. అట్లే శాకుంతల ప్రారంభమున—

“ఆపరితోషాద్విదుషాం న సాధు మన్యే ప్రయోగవిజ్ఞానమ్
బలవదపిశిషితానామాత్మన్యప్రత్యయం చేతః”

(పండితులు మెచ్చనంత వరకు నాప్రయోగవిజ్ఞానము ఉత్తమమైనదని భావించును. ఎంత బాగుగ చదివినా చారిత్రకము (పండితులు మెచ్చనిదే) అశ్మవిశ్వాసము కూడరదు కదా ?)

అని చెప్పును. దీనినిబట్టి ఈ కావ్యములను వ్రాయునాటికి ఈతని బుద్ధి ఎంతటి పరిణాతావస్థను చెందినదో ఊహింపవచ్చును. ఈ పరిణతి ఈతని మానసికస్థితియందేకాదు, ఈతడి రెండు కావ్యములలో చూపిన కథాసంవిధానవైపుణియందును, రచనా శిల్పమునందును, కల్పనాచాతుర్యమునందును గూడ స్పష్టముగ గోచరించును.

నాటకమునందు కథావస్తువు రామాయణ మహాభారతాదుల నుండి గ్రహీతమై, ప్రసిద్ధమై ఉండును. శృంగారము కాని వీరము కాని ప్రధాన రసమై ఉండును. నాయకుడు ధీరోదాత్తుడై ఉండును. ఐదు నుంచి పది వరకు అంకములు ఉండవచ్చును. ఇవి నాటకమునకుగల సాధారణ నియమములు. అభిజ్ఞానశాకుంతలమునం దీ నియమములన్నియు పాటించబడినవి. అందుచే ఇది నాటకము.

కాళిదాసు కథావస్తువును మహాభారతమునందలి శకుంతలోపాఖ్యానము నుండి గ్రహించెను. ఈ శకుంతలోపాఖ్యానము ప్రకారము— దుష్టంతమహారాజు ఒకనాడు వేటకై వెడలి ఒక లేడిని తరుముకొనుచు కొంతదూరముపోయి కచ్చాశ్రమమును చేరెను. కణ్వుడు ఫలమూలాదులకై అడవికి వెళ్ళియుండెను. ఆశ్రమమున కణ్వుని పర్వతాలయందున్న శకుంతల దుష్టంతునకు అతిథిసత్కారములను చేసెను. శకుంతల పొందర్యమును చూచి ముగ్ధుడైన దుష్టంతుడు ఆమె కణ్వుడు పెంచిన మేనకాపుత్రియని తెలిసికొని తనను వివాహమాడుమని ఆమెను కోరెను. తనకు పుట్టిన కుమారుని యువరాజుగజేసి అతనికి రాజ్యమిచ్చెదనని వాగ్దానము చేసిన వక్షమున వివాహమాడుదునని శకుంతల చెప్పెను. రాజు అందుల కంగీకరించి ఆమెను గాంధర్వవిధిచే పరిణయమాడి, నిన్ను రాజధానికి తీసికొనిపోవుటకై అనతికాలమున నైన్యాదిపరివారమును పంపెదనని చెప్పి స్వనగరికి వెళ్ళిపోయెను. కణ్వు డేమిచేయువోయని మనస్సులో మాత్రము భయపడుచునే ఉండెను, మానములు గడచినను శకుంతలను తీసికొనిపోవుటకు రాజధానినుండి యెవ్వరునురాలేదు. ఇంతలో ఆమె ఒక పుత్రుని కనెను. క్రమముగా అతడై దారు సంవత్సరములవాడాయెను. శకుంతల కిష్టము లేకున్నను కణ్వు డామెను దుష్టంతునివద్దకు పంపుటకై నిర్ణయించెను. కొందరు మనులను తోడుగా ఇచ్చి ఆమెను కుమారుడగు సర్వదమన్యంతో దుష్టంతుని వద్దకు పంపెను. దారిలోని పౌరులు కొందరు తమ వికృతాకారములను చూచి పరిహసించుటచే విసిగి ఆ మునులు పుత్రసమేతయగు శకుంతలను మార్గమధ్యమునందే విడచి వెనుకకు మరలిపోయిరి. శకుంతల కుమారునితో దుష్టంతుని సభామండపము చేరి తాను అతని భార్య అనియు, ఆ పిల్లవాడు అతని పుత్రుడనియు, తమ ఇరువురిని స్వీకరింపవలె

ననియు కోరెను. ఆమెను వివాహమాడిన విషయము జ్ఞప్తీయందున్నను దుష్టాత్ముడు పౌరులేమనుకొందురో అను భయముచే పూర్తిగ విస్మరించినట్లభినయించుచు ఆమె అసత్యవాదిని అని ఆక్షేపించెను. అందుల కామె మిక్కిలి దుఃఖించుచు పరుషవచనములచే దుష్టాత్ముని దూషించి తపోవనమునకు మరలి పోవుటకై బయలుదేరుచుండగా శకుంతలా సర్వదమనుబు దుష్టాత్మునిభార్య పుత్రులని చెప్పుచు ఆకాశవాణి వినవచ్చెను. అప్పుడు రాజు చాల సంతసించి మంత్రి పురోహితాదుల అనుమతితో వారిరువురిని సాదరముగ స్వీకరించెను. ఇది మహాభారతములోని కథ.

మహాభారతకథ శుక్రముగను రసవిహీనముగను ఉన్నది. శకుంతలలో వికోశమునగుదును మధుర ప్రేమభావమున్నట్లు కనబడదు. దుష్టాత్ముడు స్వార్థ పరుడును, వంచకుడును అగు ఒక సామాన్య మానవునివలె ప్రవర్తించును. శృంగార రసభరితమైన ఒక నాటకమును వ్రాయవలెనన్నచో ఈ కథ యథాతథముగ నవ్వదు. అందుచే కాళిదాసు ఈ కథను రేఖామాత్రముగ గ్రహించి, నాటకమునకు అనుగుణముగా కథలో కొన్ని మార్పులు, కూర్పులుచేసి, పాత్రములను చక్కగ పోషించుచు సంభాషణాచిత్రమును పాటించుచు రసవత్తరమగు ఈ నాటకమును రచించెను. కావుననే దశరూపకకారుడు రసమునకు గాని నాయకునికిగాని విరుద్ధమగు అంశమేదైనకథలో ఉన్నచో దానిని విడువవలెను లేదా దానిని మార్చవలెను అని చెప్పెను :

“యత్తత్రానుచితం కించిన్నాయకస్య రసస్య వా
విరుద్ధం తత్పరిత్యాజ్యమన్యథా వా ప్రకల్పయేత్”

ద. రూ. 8-24.

కాళిదాసు కల్పించిన కల్పనలలో అతిప్రధానమైనది దుర్వాసః శాప వృత్తాంతము. ఈ శాపమున కవధి దుష్టాత్మాంగులీయకదర్శకము. అందుచే ఈ అంగులీయకము ప్రత్యభిజ్ఞానము. దుర్వాసఃశాప వృత్తాంతము లేకున్నచో ఈ నాటకము చతుర్థాంకముతో ముగిసిపోయి ఉండేది. దుర్వాసఃశాప మెంత ప్రధానమో దానితో సంబంధించిన అంగులీయ రూప అభిజ్ఞానముకూడ అంత ప్రధానమైనది. ఇది కాళిదాసు ప్రతిభచే నిర్మితమైన అపూర్వకల్పన. అందుచేతనే అతడీ నాటకమునకు అభిజ్ఞాన శాకుంతలమని

పేరుపెట్టి స్వప్రతిభా కల్పితమైన అభిజ్ఞానమునకు గల ప్రాధాన్యమును మించించియున్నాడు.

వాస్తవమున ఈ అభిజ్ఞానమునకు పాధారణముగ మనము అనుకన్న దానికంటె ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిచ్చినాడు కాళిదాసు దీని ప్రాధాన్యము చివరిమూడు అంకములకు మాత్రమే సంబంధించినదికాదు; మొత్తము నాటకమున కంతకును సంబంధించినది. ఇది లేనిచో మొదటి నాలుగు అంకముల కథ కూడ ఉండెడిదికాదు ఉన్నను ఆ విధముగ ఉండెడిదికాదు. దుష్కంతుని అంగుళీయకము దుష్కంతుడు శకుంతలను గుర్తించుటకు మాత్రమే కాక శకుంతలానసూయాప్రియంవదలు దుష్కంతుని గుర్తించుటకు కూడ ఉపకరించినది. ప్రథమాంకమునందు మీరెవరని అనసూయ ప్రశ్నింపగా “పౌరవరాజుచే ధర్మాధికారమునందు నియుక్తుడను” అను ద్వ్యర్థవాక్యముచే కొంత సేపు దుష్కంతుడు తన సత్యస్వరూపమును కప్పకోకలిగెను. కాని కొంత సంభాషణము సాగిన పిదప శకుంతలను వృక్షసేచన- ఋణవిముక్తనుగ చేయుటకై తన అంగుళీయకము నీయబోయినపుడు దానిపైనున్న నామాక్షరములను చదివికొని అనసూయాదులు అతడు రాజపురుషమాత్రుడు కాడనియు, దుష్కంతుమహారాజనియు తెలిసికొనిరి. దానితో వారికి అతనిపైగల గౌరవభావము ఇనుమడించినది. శకుంతల హృదయమునందు అంకురితమైన ప్రేమ పల్లవితము కాజొచ్చినది. అతడు మహారాజుని తెలిసికొనుటచేతనే మరల తమ ఆశ్రమమునకు రావలసినదిగా “అర్భ! అసంభావితాతిథి సత్కారాభూయోఽపి ప్రేక్షణనిమిత్తం లజ్జామపే అర్థం విజ్ఞాపయితుమ్” అని వారు సవినయముగా ప్రార్థించిరి. ఈ రాకపోకలతో పరిచయము ఘనీష్ఠమగుటకు వీలు చిక్కినది. చివరకు శకుంతలమనస్సు నాకర్షించినవాడు రాక్షసి కావున కాము తప్పక ఆమె కోర్కెను అభిసందించవచ్చునని నిశ్చయించుకొని (“యస్మిన్ బద్ధభావైషా స లలామభూతః పౌరవాణామ్”) అనసూయాప్రియంవదలు శకుంతలా దుష్కంతుల గాంధర్వ వివాహమునను ఏర్పాట్లు చేసిరి. ఈ విధముగ అభిజ్ఞాన ప్రభావము నాటకమునందంతటను వ్యాపించియున్నది.

ఈ నాటకమునందు ప్రధానరసము శృంగారము. సంభోగ శృంగారము, విప్రలంభ శృంగారము అని శృంగారము రెండు విధములు. విప్ర

లంఛానుప్రవేశము లేనిదే సంభోగము హృదయంగమము కాదట. 'నవినా విప్రలంఘన శృంగారః పుష్టిమశ్నుతే,' అని అభిజ్ఞానిర్ణయము. కాళిదాసు ప్రవేశపెట్టిన ఈ కావ్యవృత్తాంతము విప్రలంఘమునకు అవకాశము కల్పించి ద్వివిధశృంగారపుష్టికి తోడ్పడినది. ఇది ఆలంకారికుల అలోచనావద్దతి.

రవీంద్రనాథటాగూరు మొదలైన సహృదయులు దీనికి ప్రయోజనాంతరమును కల్పించివారు. శకుంతలా దుష్కంతులకు ప్రథమ దర్శనము నందే కలిగిన ప్రేమ కేవలము శారీరకవాంఛా (కామ) దూషితమైనది. కాళిదాసు తన నాటకమునందు ప్రతిపాదించవలచిన ప్రేమ దివ్యప్రేమ. దివ్యప్రేమలో శారీరక సౌఖ్యచింతగాని, స్వార్థదృష్టిగాని ఉండుటకు అవకాశము లేదు ప్రేమలోఉన్న ఈ రెండు దోషములును కరగిపోవలెనన్నచో నాయికా నాయకులిరువురును విరహతాపముచే పూర్తిగ తప్పులగుట తక్క వేరొక మార్గములేదు. ఈ విరహతాపములో భౌతిక కామవాంఛాది దోషము లన్నియు బుగ్గియైపోవును. విశుద్ధప్రేమ మిగులును శకుంతలా దుష్కంతుల నడుమనున్న అట్టి విశుద్ధ దివ్యప్రేమను ప్రధానవిషయముగా ప్రతిపాదించదలచి కాళిదాసు ఈ కావ్యవృత్తాంతమును సృష్టించెనని వీరి యభిప్రాయము. ఏది ఏమైనను ఈ కావ్యవృత్తాంతముచే ఈ నాటకమునందలి కథకు పరిపూర్ణ త్వము సిద్ధించెనని చెప్పటలో సందేహములేదు. మూలభారత కథలో లేని అందమీ కథకు లభించినది. అందుచేతనే ఈ కథను కొద్ది మార్పులతో ఎవ్వరో పద్య పురాణాదులలోకూడ నిరికించిరి.

కావ్య ప్రకాశకారుడగు మమ్మటకట్టు కావ్యరచన పఠనాదులకు కీర్తి, ధనము, లోకవ్యవహారజ్ఞానము, అమంగళనివారణము మొదలగు ప్రయోజనములను చెప్పియున్నాడు.

“కావ్యం యశస్థికృతే వ్యవహారవిదే శివేతరక్షతయే
సద్యః పరనిర్వృతయే కాంతాసంమితతయోపదేశయుజే”.

ఈప్రయోజనములలో కాంతాసంమితమగుచు ఉపదేశమును చేయుట అనునది చివరిది (ఆరవది). సద్యః పరనిర్వృతి అనగా పఠనదర్శనాది సమనంతరమే లోకోత్తరానందానుభూతి కలుగుట అనునది ఐదవది. మొదటి నాలుగు

ప్రయోజనముల విషయము మాట ఎట్లున్నను చివరి రెండు ప్రయోజనముల విషయమున విమర్శకులలో విప్రతిపత్తి కలదు. వాఙ్మయములో అనేకప్రక్రియలు ఉండవచ్చును. కాని అన్ని ప్రక్రియలకును సత్పథప్రదర్శనముద్వారా మానవుని ఉన్నతస్థితికి చేర్చుటయే పరమప్రయోజనము. ఈప్రయోజనమును సాధించువద్దతిలో భేదములుండవచ్చును. ఉదాహరణకు వేదములు ప్రభువువలె 'నీవట్లుచేయవలెను, అట్లుచేయకున్నచో దండార్హుడవగుదువు' అని కాసింపుచుకావున అవి ప్రభుసంమితములు. పురాణాదులు మిత్రులవలె "నీవీమార్గము ననుసరించుట మంచిది. అట్లు చేయుటవలన వోనికలుగవచ్చును" అని బోధించును. కావున ఇవి మిత్రసంమితములు. ఇక కావ్యవాటకాదులు జోధించుచున్నట్లు తెలియకుండగనే సన్మార్గమును బోధించును. అనగా వాటిని చదువుచున్నంత కాలము లోకోత్తరానందానుభూతి కలుగును. విమృట తీరికగా కూర్చుండి మననము చేయగా వాటిలోకూడ కొన్ని ఉత్తమోపదేశము లిమిడియున్నట్లు తెలియును. కావుననే వాటికి కాంతా సంమితములని పేరు. కాంతలు తమ ప్రియుల కానందముకలుగు విధమున ప్రవర్తించుచు వారియభివృద్ధిని కోరువారగుటచే వారుసన్మార్గమున ప్రవర్తించునట్లుచేయుచుందురు. కాని అందులకు వారు ప్రత్యక్షముగ ఆజ్ఞాపించునట్లుకాక "మీరు ఈవిధముగ ప్రవర్తించినచో మాకు అనందము కలుగును" అన్నట్లు సూచించు చుందురు. కాంతల యానందమే తమ యానందమని భావించు ప్రియులుగూడ తదనుగుణముగనే ప్రవర్తించుదురు. కాంతా సంమితత్వమనగా ఇదియే. ఈవిధముగ కావ్యములకుగూడ వేదపురాణాదులకువలె, ఉపదేశము ప్రధానప్రయోజనమని అనేకుల అభిప్రాయము.

కాని ఇతర కావ్యములమాట ఎట్లున్నను దృశ్యకావ్యములకు మాత్రము అనంద సంధానమే పరమప్రయోజనమనియు, వాటిమండిగూడ ఉపదేశము నపేక్షించుట ఉపహాసాస్పదమనియు దశరూపకకారుని అభిప్రాయము.

"అనందనిష్ఠుండిమ రూపకేమ

వ్యుత్పత్తిమాత్రం ఫలమత్ర లిప్తుః

యోఽపీతిహాసాదివదాహసాధుః

తస్మై నమః స్వాదు పరాజ్ఞుభాయ."

(దశరూపకము)

(అనంద నిష్క్రందులగు రూపకములనుండికూడ కేవలము వ్యుత్పత్తినే సంపాదించదలచెడు, మధురవస్తు పరాజ్ఞులున కిదే ఒక నమస్కారము !)

పైశ్లోకముతో 'వ్యుత్పత్తిమాత్రం' అని 'మాత్ర'పదమును ప్రయోగించు రూపకములకు వ్యుత్పత్తి ఒకటియే ప్రయోజనమని చెప్పట అయత్నము కాని అనందముతోపాటు వ్యుత్పత్తి (ఉపదేశము) కూడ ఒక ప్రయోజనమని చెప్పట ధనంజయునికికూడ అంగీకార్యమే అని సూచితమగుచున్నది. ఈ విధముగ చూచిన దృశ్యశ్రవ్యోరయవిధకావ్యములకు అనందదాయకత్వోపదేశత్వములు రెండును ప్రధాన ప్రయోజనములే యని అత్యధికుల అభిప్రాయమని తోచుచున్నది. కావుననే నాటినుండి నేటివరకు కావ్యరచన చేయు కవులందఱును, తాము ఉత్తమము లమకొనిన ఆదర్శములను తమ కావ్యములద్వారా బోధించుటకై ప్రయత్నించుచుండుట గోచరించుచున్నది. ఈ పద్ధతి అన్ని మతములకు అన్ని రాజకీయసిద్ధాంతములకు, సాంఘిక సిద్ధాంతములకు సంబంధించిన కావ్యములలో కనబడుచున్నది.

కావ్యప్రయోజనముల విషయమున పాశ్చాత్య విద్వాంసులలో కూడ అభిప్రాయభేదమున్నను అనందోపదేశ జనకత్వములను రెండింటిని కావ్యప్రయోజనముగ అత్యధికు లంగీకరించియున్నారు.

“అనందమే- కేవలము అనందమే కావ్యప్రయోజనము”

—కేప్టెల్ వెట్రా.

“అనందము కావ్యము నెప్పుడును వెన్నంటియే యుండును” —పెల్లి

“అనందకరమైన బోధయే కావ్యప్రయోజనము” —స్కాలిజరు.

“ఉపదేశమట అనందపరమట కావ్యప్రయోజనము”

—సర్ ఫిలిప్ సిడ్నీ.

“అనందము ఏకైక ప్రయోజనము కాకున్నను కావ్యమునకు ముఖ్య ప్రయోజనము. ఉపదేశమును అనుపంగికముగా మాత్రమే అంగీకరింపవచ్చును.”

—జాన్ డ్రైడన్.

“అప్లోదకరముగా ఉపదేశమటయే కావ్యప్రయోజనము”

—డాక్టరు జాన్సన్.

“విజ్ఞాన వినోదముల సమ్మేళనము కావ్యప్రయోజనము” —హోరేస్.

కాళిదాసుకూడ అభిజ్ఞాన శాకుంతలమునందు సనాతన భారతీయ సంస్కృతికి చెందిన అత్యుత్తమాంశములను బోధించుటకు వ్రాయుకొనినాడు. వైదిక వాఙ్మయమునందును, వైదిక సంస్కృతీయందును ఆతనికిగల ఆదరము అనన్యధృశము. ఈ విషయము ఈ నాటకమునందు అడుగుడుగునను సూచి తమై, "సరస్వతీ శ్రుతిమహతీ మహీయతామ్" అను భరత వాక్యమున స్పష్టికృతమైనది.

రోమన్ నాగరికత మొదలగు పాశ్చాత్య నాగరికతలు ప్రధానముగ నగరములకు సంబంధించినవని చెప్పుదురు. కాని ప్రాచీన భారతీయ నాగరికతకు గ్రామములును, ఋష్యాశ్రమములును అటవట్టు. కావుననే తపోవన ములన్నను తపోధనులన్నను కాళిదాసున కంత అభిమానము. ఆతని దృష్టిలో స్వర్గలోకముకంటె ఆ ప్రాంతమునకు చెందిన తపోవనమే అదరాస్పదము. అభిజ్ఞానశాకుంతల కథ అతిమనోహరము, ప్రశాంతము, పరమపావనము అగు భూలోక తపోవన ప్రాంగణమున ప్రారంభమైనది. ఆశ్రమములోని తరులతాదులు గూడ 'కో' యట విలచిన 'ఓ' యని పలుకును. కాళిదాసు శాకుంతలమునందు మానవులకు ప్రకృతితోగల సంబంధము అంత ఘనిష్ఠము. నాలుగంకముల కథ ప్రకృతి సౌందర్య నిలయమగు ఆశ్రమమునందే నడచినది. చివరకు సప్తమాంకమున దివ్యతపోవనమైన మారీచాశ్రమమునందు ముగిసినది. ఈ విధముగ కాళిదాసు ఏడంకములలో ఐదంకముల కథను తపోవనమునందు నడిపి తపోవనసంబద్ధమగు భారతీయ సంస్కృతిపై తనకుగల శ్రద్ధను స్పష్టికరించినాడు.

ప్రాచీన భారతీయ సంస్కృతిలో అతి ప్రధానముగ పరిగణింపబడెడు విషయములు నాలుగు—రశ్యము, యజ్ఞము, త్యాగము, తపస్సు. ఈ నాలుగు ధర్మములను కాళిదాసు ఈ నాటకమున చక్కగ బోధించెను. సత్యస్వరూపమును నిర్ణయించుట కష్టమనియు, ఎట్టి ఆరత్యము పాపావహమో ఎట్టిది కాదో అనునది నిర్ణయించుట ఇంకను కష్టమనియు పెద్దల అభిప్రాయము. అంగుళీయక దర్శనము మొదలు రాజుపడిన బాధంతయు తాను అనాడు గాంధర్వనిధిచే పరిణయమాడిననాడు, శకుంతల కిచ్చిన మాటను నిలుపుకొనజాలకపోతినే అని మాత్రమే. దైవసాక్షికముగ పరిణయ

మాడిన భార్యను విడచియుట అనగా సత్యవ్రతమును ధిక్కరించుట యనియే కదా యర్థము. ఇట్టి సత్యవ్రత పరాయణుడగుటచేతనే దుష్టంతుడు (వ్రథమాంకములో) అనసూయ మీరెవరని అడిగినపుడు తన వాస్తవ స్వరూపమును తెలుపుటకు ఇష్టములేక అసత్యమాడజాలక ఏదో శిష్టాథ వాక్యముతో “పారవునిచే ధర్మాధికారమునందు నియుక్తుడను” అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చినాడు. ఎవ్వరికిని అపకారము జరగని పక్షమున చిన్న అసత్య మాడినను అది పాపపాతవుకాదు. కావునచే దుష్టంతుడు (ద్విశీయాంకము నందు) తన శకుంతలా ప్రణయవృత్తాంతమును విదూషకుడెక్కడ అంతఃపురములో చెప్పనోయని భయపడి

“కవ్వ వయం కవ్వ పరోక్ష మన్మథో

మృగశాబైః సమమేధితో జనః

పరిహాసవిజల్పితం సఖే

పరమార్థేన న గృహ్యతాం వచః”

అని పల్కుచూ కాను చెప్పిన శకుంతలా వృత్తాంతములో నేమాత్రము సత్యములేదని ఒక అసత్యమాడినాడు. ఇది ఎవ్వరికి అపకారకారికాని అసత్యము. కనుక క్షంతవ్యమే. వాస్తవమున ఈ అసత్య వాక్యముచే ఎవరికైన అపకారము జరిగినదా అన్నచో దుష్టంతునకే జరిగినది. ఏల అనగా ఈ మాటలే నిజమనుకొని విదూషకుడు మరల ఒక్కమార్తెనను దుష్టంతు నెదుట శకుంతల మాట ఎత్తలేదు.

దాదాపు మొదటినుండి చిరదివాక ఈ నాటక కథ యంతయు యజ్ఞ తపస్సుల వాతావరణములోనే నడచినది.

“దేవాన్భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః

పరస్పరం భావయంతః శ్రియః పరమవాప్స్యథ”

అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు యజ్ఞమనునది దేవతలకును మానవులకును మధ్య నేర్పరుపబడిన పరస్పర సహకారము. ఇందుచేతనే ఎన్ని అంతరాయములు వచ్చినను ప్రాచీన భారతీయులు యజ్ఞయాగాదులకంత ప్రాధాన్య మిచ్చుట జరిగినది.

ఇంక తపస్సు. తపస్సుకు ఒక నిర్ణీతరూపములేదు. ఎక్కడనో ఆడవులలో ముక్కు-మూసికొని కూర్చుంటు తపస్సుకాదు. అది ఒక విధమైన తపస్సు కావచ్చును. అదియే తపస్సుకాదు. ఈ విషయమును కాళిదాసు చక్కగ సూచించియున్నాడు. కర్వాశ్రమమునందలి మునులు యజ్ఞయాజ్ఞనాధ్యయనాధ్యాపనాది రూపముగ తపస్సుచేయగా, మారీచాశ్రమమునందలి తపోధనులు ఒడలినిండ వుట్టలుపోయ పంచాగ్నిమధ్య తపస్సు వంటి ఘోరతపస్సు చేయగా, దుష్ప్రభుడు రాజ్యపరిపాలనమనెడు తపస్సు చేయుచున్నాడు. ఇవి అన్నియు తపస్సులే. ఈ విషయమును ముని కుమారుని ఈ క్రింది వాక్యములు స్పష్టికరించుచున్నవి.

“అధ్యాక్రాంతా వసతిరమునాప్యాశ్రమే సర్వభోగ్యే
రక్షాయోగాదయమపి తపః ప్రత్యహం సంచినోతి
అస్యాపిద్యాం విశతి వశినశ్చారణ ద్వంద్వగీతః
పుణ్యః శబ్దో మునిరితి ముహూః కేవలం రాజపూర్వః”

ఇతరమును లందరు ఆశ్రమములలో నివసించుదురు. ఇతడు సర్వభోగ్యమైన ఆశ్రమములో (గృహస్థాశ్రమములో) నున్నాడు. వారు కృచ్ఛ్రాంత్రాయణాదులచే తపోవృద్ధి చేసికొనగా ఇతడు స్రజాపాలనముచే చేసికొనుచున్నాడు. వారు మునులు. ఇతడు రాజముని లేదా (‘రాజ శబ్దముకంటె పూర్వమునందున్న’ అని అర్థము చెప్పినచో) ముని రాజు. కాళిదాసు ఇంతటితో ఆగలేదు. ధీవరుని మాటలలో—పైకి నింద్యముగ కనబడినను సహజముగ కర్మ త్యాగము కాదనియు, అది ఉత్తమకర్మయే అనియు నిర్ణయించినాడు.

“సహజం కిల యద్వినిందితం న ఖలు తత్కర్మ వివర్జనీయమ్
పశుమారణ కర్మదారుణః అనుకంపామృదురేవ బ్రాహ్మణః”
(శాకుంతలము)

మానవుని మానసశాంతికి అత్యుత్తమ సాధనము త్యాగము. తనంత కానుగా భోగభాగ్యాదులను విడచివేయుట త్యాగము. ఆధ్యాత్మికదృష్టి ప్రధానులగు భారతీయులు ఈ త్యాగమున కిచ్చిన ఉత్తమ స్థానమును మరి

దేనికిని ఈయలేనని చెప్పిన అతిశయోక్తికాదు. కాళిదాసు ఇట్టి త్యాగమును ఎంత చక్కగబోధించినాడో ఈ క్రింది ఘట్టము నొక్కదానినిచూచిన స్పష్టమగును.

శకుంతల భర్తయింటికి వయనమై వెళ్ళుచున్నది తనకు చిరవరిచితములైన అశ్రమ పరిసరములను సఖి పిత్రాదులను విడువలేక విడువలేక విడచి వెళ్ళుచున్నది. ఆ సమయమునం దామె తండ్రియగు కణ్వనితో—మరల నేనాశ్రమమునకు తిరిగి వచ్చునది ఎప్పుడు అని ప్రశ్నించును అప్పుడాయన ఇచ్చిన ప్రత్యుత్తరము కేవలము భారతీయుడగు ఋషి మాత్రమే ఈయతగినది. ఆ పండుగలకు ఈ పబ్బములకూ వచ్చుచూ పోవుచూ ఉండవచ్చును అని అనలేదాయన. మరి ఏమనినాడు?

భూత్వాచిరాయ చతురంత మహీసపత్ని
దౌష్యన్నిమప్రతిరధిం తనయం ప్రసూయ
భర్తా తదర్పితకుటుంబభరేణసార్థం
శాస్తే కరిష్యసి పదం పునరాశ్రమేఽస్మిన్.

“చాలికాలము రాజ్య సుఖము లమభవించి రాజ్యభారమునంతను కుమారున కిచ్చివేసి నీవు భర్తతోకూడ మరల ఈ అశ్రమములోనికి రావచ్చును” అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చినాడు. ‘శాస్తే’ అనునది కేవలము అశ్రమే అనుదానికి విశేషణమేకాదు, ‘శాంతే’ అనుదానిని శకుంతలకు అట్టి పరిస్థితులలో కలుగనున్న మానసిక శాంతిని సూచించెడు సంబోధనకూడ. ఇది భారతీయుల పరమలక్ష్యమైన త్యాగము. ఈ విధముగ శాకుంతలము భారతీయ సంస్కృతికి ఉత్తమభాష్యమని చెప్పవచ్చును.

భారతీయ సంస్కృతి అతిపాచినమైకది. ఎందరో మహాపురుషులు తమ అమృతవముల సహాయముచేతను దివ్యనృప్తిచేతను ఎన్నియో అపూర్వ విషయములను కనిపెట్టి విశ్వశ్రేయోభిలాషచే వాటిని మనకందించుచున్నారు. శకుంతలము జ్యోతిఃశాస్త్ర సహాయముచే రాబోవు శుభాశుభములను తెలిసికొనుట, దక్షిణాక్షి స్పందనాది నిమిత్తములు, మొదలగు విషయములు ఈ కోవకు చెందినవి. వీటి సహాయముచే రాబోవు శుభాశుభములను తెలిసికొని

మానవుడు తదనుగుణముగ ప్రవర్తించును. ఇట్టి విషయములనుకూడ కాళిదాసీ నాటకమునందు నాటకకోభ ఇనుమడించు విధమున ఉపయోగించుకొనెను. దుష్కంతుడు తపోవనములో ప్రవేశించుటకు కొంచెము సేవటికి పూర్వమే కణ్వుడు శకుంతలకు ప్రతికూలముగానున్న దైవమును కొంత వరకు అనుకూలము చేయుటకై సోమతీర్థమునకు వెళ్ళినాడు.

“ఇదాసీమేవ దుహితరం శకుంతలా మతిథి సత్కారాయ నియుజ్య దైవమస్యః ప్రతికూలం శమయితుం సోమతీర్థం గతః”.

గ్రహచారము ప్రతికూలముగ మన్నచో తపోహోమ జపాదులచే దాని ప్రాతికూల్యమును తగ్గింప చేసికొనవచ్చుననియు, ఇదియే జోతిశ్శాస్త్ర నిమిత్త కాస్త్రాదులకుగల ప్రధాన ప్రయోజనమనియు భారతీయులకు గల దృఢవిశ్వాసమునకిది ఎంతయు అనుకూలముగానుండి రాబోవు శకుంతలా కావము, తత్పరిహారము, పునః దుష్కంఠాదినమాగమము మొదలగు నాటక వస్తువును సూచించుచున్నది. కావుననే ఈ భాగమును కాకుంతల నాటకమున ‘శీజము’ అని రూపకశాస్త్రజ్ఞులు చెప్పుదురు. దుష్కంతుడు ఆశ్రమ ద్వారము నందు అడుగిడగనే కుడిచేయి అదురును. (ఏదన అంకమునందు) ఆతడు మారీచాశ్రమమున ప్రవేశించినపుడు కూడ ఈ నిమిత్తము కనబడును. శకుంతల ప్రయాణమై వెళ్లునపుడు కాళ్లు తొట్టువడుట, దుష్కంతుని ఎదుట నిలచి ఉన్నపుడు ఎడమకన్ను అదరుట మొదలగు నిమిత్తములు కనబడును. ఇట్టి నిమిత్తముల కాయాఫలితము లున్నవనియు ప్రయత్నముచే చాటిని మానవుడు తన కనుకూలముగ చేసికొన వచ్చుననియు మన ఋషిపుంగవుల విశ్వాసము. మాకు విశ్వాసము లేదనువారిని ఎవ్వరును ఏమియు చేయునదిలేదు. కాళిదాసు మాత్రము చాటి ప్రాధాన్యమును మనకు సూచించియున్నాడు.

ఒక నాటకము ఉత్తమనాటకమని చెప్పుట కథా నిర్వహణము, పాత్ర పోషణము, పాత్రోచితసంభాషణ వీటిపై ఆధారపడియుండును. కాళిదాసు వైన చూపిన విధముగ కథా సంవిధానమునందు ఎంతటి కౌశలమును కనబరచినాడో ఇతర విషయములందుకూడ అంతటి నేర్పును చూపినాడు. ప్రధానపాత్రలగు శంకుతలా దుష్కంతులనేకాదు, ఇతర సామాన్య పాత్రలను కూడ చక్కగ తీర్చిదిద్దినాడు.

పంచమాంకాంతము వరకును అతిసుకుమారస్వభావయగు నుందర మూర్తిగ మన మనోనేతముల ఎదుట నిలిచిన శకుంతల సప్తమాంకమున భర్తృహితైక పరాయణయగు ఉత్తమగృహిణిగ మనకు సాక్షాత్కరించును. దుష్టంతుడు తనను ఆ విధముగ అవమానించినందులకుగాని అన్ని కష్టముల పాలు చేసినందులకుగాని ఆమెకు విచారములేదు. ఆ విధముగ చేసినందుల కాతడు అవకీర్తి పాలుపడెనే అని మాత్రమే ఆమె మానసికావేదన. దుష్టంతు డావిధముగ ప్రవర్తించుటకు కారణము దుర్బాసఃశాపమని మారీచమహర్షి చెప్పగానే ఆమె నోటినుండి అప్రయత్నముగ వెల్లివ-“దిష్ట్యా ఆకారణ ప్రత్యాదేశో నార్యపుత్రః” (అమృత్యు! ఆర్యపుత్రుడు నన్ను ఆకారణముగ నిరాకరింపలేదు) అనుమాటలచే ఈ విషయము స్పష్టమగుచున్నది. దుష్టంతుడు మొదటినుండి చివరివరకు ధర్మరక్షణైకపరాయణుడగు ఉత్తమపాలకుడుగ మనకు గోచరించును.

సాధారణ పాత్రలగు అనసూయా ప్రియంవదలు, శార్దూల వ శారద్య తులు, గౌతమి మొదలగు వారినికూడ చాల స్వాభావికముగ కాళిదాసు చిత్రించెను. అనసూయా ప్రియంవద లిసవురును శకుంతలకు ప్రియసఖులే, మృదుస్వభావవతులే కాని అనసూయా గంభీర స్వభావముకలది. ప్రియంవద పరిహాసశీల; చిలిపిచేష్టలుచేయు స్వభావముకలది అట్లే శారద్యతుడు గంభీర స్వభావుడు, తొణకక బెణకక తన కర్తవ్యమును చేసికొనవలెననెడి స్వభావము కలవాడు; ఎంతటి చిన్న తప్పిదమైనను ఎదుటివాడు ఎంతటివాడైనను సహించలేని ముక్కుపి శార్దూలపుడు. గౌతమివంటి వృద్ధవనితలను నేటికి కూడ భారతీయగృహములలో చూడవచ్చుననిపించును.

నాటకకర్త లందరికిని తమ నాటకములలో అభిమానపాత్రమగు పాత్ర ఒక్కడుండునని విమర్శకుల అభిప్రాయము. ఉదాహరణకు-షేక్స్పియర్ కు టెంపెస్టు నాటకములోని బ్రోస్పెరో అభిమానపాత్రమనియు, ఆతని ద్వారా షేక్స్పియర్ మాటలాడుచున్నాడనియు కొందరి విమర్శకుల అభిప్రాయము. ఆ దృష్టితో పరిశీలించినచో శకుంతలములోని కణ్వుడు కాళిదాసునకు అభిమానపాత్ర మనియు, కాళిదాసే కణ్వుడనియు చెప్పవచ్చును. ప్రేక్షకులకు కణ్వుడు ఒక్క అంకములో మాత్రమే కనబడును.

ఐనను నాటకము మొదటి నుండి చివరివరకును ఆతని ప్రభావము గోచరించుచునే ఉన్నది. కాళిదాసు ఈ కణ్వుని ద్వారా భారతీయుల ఉత్తమోత్తమూదర్యములను మనకు బోధించినాడు. “యాస్యత్యద్య శకుంతలేతి” మొదలైన శ్లోకములతో అంతటి విపాదమును ప్రకటించిన ఆకణ్వుడే చివరకు—

“అ హి కన్యా పరకీయ ఏవ

తామద్య సంప్రేష్య పరిగ్రహీతుః

జాతో మమాయం విశదః ప్రకామం

న్యాస ఇవాన్తరాత్మా”

(కన్య ఎన్నటికైనను ఇతరుల ధనమే. ఆమె నిపుడు తర్తవద్దకు పంపివేసిన పిమ్మట, దాచనిచ్చిన సొమ్మును ఆ సొత్తు కలవానికిచ్చిన పిమ్మటవలె, నాయంతరాత్మ కాంతిని పొందినది) అని పలుకును. ఈ హృదయ గాంభీర్యమును చూచి పాఠకుల గుండెలు కంపించును. ఇది కణ్వుని హృదయ గాంభీర్యము కాదు, కాళిదాసుని హృదయ గాంభీర్యము కాదు, కాదు. ఇది భారతీయ సంస్కృతికిగల హృదయగాంభీర్యము !

పాత్రోచిత సంభాషణ నిర్వహణములో కాళిదాసుకు ఆతడే పాటి. కణ్వుడు సోమశ్రిద్ధమునుండి తిరిగివచ్చి కామవశంపదయై శకుంతల దుష్టంతుని వివాహమాడెనని ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుసుకొనెను. అపుడాయన ఆమెతో—“దూమాకలితదృష్టేరపి యజమానస్యాహుతిః దిష్ట్యా అగ్నా వేవ తితా. వత్సే సుశిష్యద త్వేవ విద్యా నానుశోచనీయాసి సంవృత్తా” (యజమానుని కండ్లకు పొగకమ్మినను అతడు విడచిన హోమద్రవ్యము అదృష్టవశముచే అగ్నియందే పడినది, (బూడిదలో పడలేదు). అమ్మా మంచి శిష్యునకిచ్చిన విద్యనుగూర్చినలె నిన్నుగూర్చి కూడ నాకింక ఏ విచారమును లేదు) అని యనును. కులవత్తియై ఎందరో శిష్యులకు అధ్యాపనముచేయుచు నిత్యము యజ్ఞియాగాదులతో మసలెడు మహాముని నోట నీమాటలెంత యుచితములో చెప్పబనిలేదు.

ఎంతో భావమును చిన్న మాటలలో సూచించుట కాళిదాసునకు గల విశిష్టశక్తి, ప్రథమాంకమున మొక్కలకు నీళ్ళు పోయుచున్న ముగ్గురిలో నొకతె శకుంతలయని తెలియగానే దుష్టాత్మని నోటినుండి అప్రయత్నముగ- 'కథం, ఇయం సా కణ్వుడుహితా శకుంతలా' (ఏమీ! ఈమెయూ కణ్వుడుహితయైన శకుంతల!) అనువాక్యము మాటలలో చెప్పుటకు వీలుకాని ఎంతో భావమును సూచించుచున్నది దుష్టాత్మడు ఆశ్రమద్వారమువద్ద కణ్వుని కుమార్తెయగు శకుంతల ఆశ్రమమునందున్నదని వైఖానసునిద్వారా వినెను. ఆమె విషయమున ఆతనికి గౌరవభావ ముండవచ్చును. కాని అమె ఒక తపస్వికన్యయగుటచే ఈ విధముగ నుండునని ఏదిమో అటవిక కన్యకాకృతి ఆతని మనః ఫలకమునందు చిత్రితమై యుండవలెను, కాని తానిపుడు చూచుచున్న వ్యక్తికిని తానూహించిన వ్యక్తికిని ఏమియు సంబంధము లేదు, అట్టి సమయమున ఆతనికెంత ఆశ్చర్యము కలగవలెను? కాని ఆశ్చర్యమునంతను మాటలలో చెప్పుట ఎట్లు? వ్యంజనా సిద్ధహస్తుడగు కాళిదాసు ఈ ఒక్క మాటలో అంత భావమును ఇమిడ్చివేసినాడు.

మనస్తత్త్వ నిరూపణమునందుగూడ కాళిదాసుది అందెవేసిన చెయ్యి, చిన్నతనమునుండియు వివిక్తమగు అరణ్య ప్రదేశమునందు ప్రళాంశమగు జీవితమునకు అలవడిన మునిశిష్యులు జనాకీర్ణమైన నగరమును ప్రవేశింపగనే చారి మానసిక పరిస్థితి యెటుల నుండెనో ఈ క్రింది శ్లోకములు చక్కగ చూపుచున్నవి.

“మహాభాగః కామం నరపతి రభిన్నస్థితిరసౌ
న కశ్చిద్వర్ణానామవధమవకృప్తోఽపి భజతే,
తథాపిదం శశ్వత్పరిచితవిచిత్రైః మనసా
జనాకీర్ణం మన్యే హుతవహపరితం గృహమివ.”

(“ఈ మహారాజా చాలి ఉత్తముడు, లౌకిక మర్యాదలను చాల చక్కగ పాలించుచున్నాడు. ఈతని రాజ్యములో ఎవ్వడును చెడుదారి తొక్కుటలేదు. ఐనను జనసమూహముతో నిండిన ఈ రాజగృహము సర్వదా

వివిక్త ప్రాంతములలో నుండుటకు అలవడిన నా మనస్సుకు నాల్గు మూల
లందును నిప్పు అంటుకొనిన ఇల్లువలె కనబడుచున్నది")

అని ఒక శిష్యుడనగా మరియొక శిష్యుడు..

“అభ్యక్తమివ స్నాతః శుచిరశుచిమివ వ్రబుద్ధ ఇవ సుప్తమ్
ఓద్ధమివ స్వైరగతిః జనమిహ సుఖసంగినమవైమి.”

(ఇక్కడ భోగలంపటులైన ఈ జనులందరును నాకు, స్నానము చేసిన
వానికి తైలము పూసికొనిన వాడువలెను, పవిత్రునకు అపవిత్రుడు వలెను,
మేల్కొన్నవానికి నిద్రపోవుచున్న వాడువలెను. స్వేచ్ఛగా తిరుగువానికి
బద్ధుడైన వాడువలెను కనబడుచున్నారు)

అని యనును, పుట్టినది మొదలు పల్లెలోనుండి హఠాత్తుగ ఒక మహా
నగరమునకు వెళ్ళినవాని మనస్తత్వమిట్లేకదా ఉండును?

ఒక ప్రక్క చంద్రుడు అస్తమించుట మరియొక ప్రక్క సూర్యుడుద
యించుట ఎందరో చూచుచుండవచ్చును. వారి మనస్సులలో వేరువేరు భావ
ములు కలుగుచుండవచ్చును అట్టి దృశ్యమును చూచునపుడు నివృత్తిమార్గ
ముననున్న తాపసాదుల కెట్టి అభిప్రాయము కలుగునో కాశిదాసు మహోహర
ముగ వర్ణించినాడు. అరుణోదయ సమయమున ఇట్టి దృశ్యమును చూచిన
కణ్డేశిమృగుడు ఈ విధముగ వర్ణించుచున్నాడు:..

“యాత్యేకతోఽస్తశిఖరం పతిరోషధీనా
మామిష్కృతోఽరుణపురఃసర ఏకతోఽర్కః
తేజోద్వయస్య యుగపద్వ్యసనోదయాభ్యాం
లోకో నియమ్యత ఇవాత్మదశాంతరేషు.”

(“ఒకవంక చంద్రుడు అస్తమించుచున్నాడు; మరియొకవంక సూర్యు
డుదయించుచున్నాడు. ఒకే సమయమున రెండు తేజస్సులలో ఒకటి వ్యస
నాభిముఖ మగుటను రెండవది ఉదయాభిముఖమగుటను చూడగా ప్రతి
యొక్కరును తమతమ దశలలో ఓధినియతులై యుందురని చెప్పవలసి
యున్నది).

ఇట్టి మనస్తత్వ విశ్లేషాత్మకములగు స్థలము లెన్నియో అభిజ్ఞాన శాకుంతలమునందు కవి సమకూర్చి యున్నాడు.

కాళిదాసు కొన్ని ఘట్టములలో గూఢార్థ సూచకములగు వాక్యములను ప్రయోగించి తద్వారా సంభాషణాదులలో నూతనోత్తేజమును కూర్చును. పంచమాంకమునందు శకుంతల దుష్కంతునకు తనవిషయమున స్ఫూర్తి కలుగునట్లు చేయుటకు చాల ప్రయత్నించును. కాని ఆమె ప్రయత్నములన్నియు వ్యర్థములయ్యెను. ఐనను ఆమె ఒక్క పరమ వాక్యమైనను పలుకలేదు, చివరకు- అరణ్యమునందు పెరిగిన ఈ శకుంతలకు పంచకత్వముండుట అసంభావ్యము అను గౌతమివాక్యములు విని దుష్కంతుడు వలికిన-

“స్త్రిణామశిక్షిత పటుత్వమమానుషీషు

సందృశ్యతే కిముత యాః ప్రతిబోధవత్తః

ప్రాగంతరిక్షగమనాత్స్వ మపత్యజాత-

మన్వైర్దివిజైః పరభృతాః ఖలు పోషయన్తి”

(ఎవ్వరును నేర్చుకుండగనే స్త్రీలు చాతుర్యము కలవారగు నుందురనునది మనుష్యేతరములలోకూడ కానవచ్చుచున్నది జ్ఞానము కలవారి విషయమున చెప్పవలెనా? కోవెలు తమ సంతానమును చాటికి ఆకాశముపై కెగురు శక్తి లభించుటకు పూర్వము, ఇతర పశులచే పోషింపజేయునుకదా?)

అనుమాటలు వినగనే శకుంతల కోపావిష్టయై “అనార్య! ఆత్మనోహృదయానుమానేన వశ్యసి” (అనాద్యుడా! నీ బుద్ధినిపట్టి ఇతరుల విషయమున కూడ ఊహించుచున్నావు) అని పరమముగ మాటలాడును. ఇంతవరకును పల్లెత్తుమాయైనను పల్కని శకుంతల ఒక్కమాటగు ఇంత పరమముగ మాటలాడుట చూడగనే ఆశ్చర్యము కలుగకమానదు. కాని అందులకు తగిన కారణము పై శ్లోకమునం దిమిడియున్నది. అది ఆ మాటలు పలికిన దుష్కంతునకు కూడ తెలియదు. శకుంతలమనస్సులో సూటిగ గుచ్చుకొన్నది. గౌతమ్యాదులకుకూడ అది తెలిసి యుండవచ్చును, అదియేమనగా దుష్కంతుడు తననే కాక తన తల్లియైన మేనకనుకూడ అధిక్షేపించినట్లు శకుంతల కావాక్యములలో గోచరించినది, “అశిక్షిత పటుత్వము అమానుష స్త్రీలలో-అపరః స్త్రీలలో-గూడ కనబడుచున్నది. ఆకాశముపైకి ఎగసి స్వర్గలోకమును చేరక

ముందు పరభృతలు - ఇతరులచే పోషింపబడు దేవవేళ్య- తన సంతానమును (నిన్ను) ద్విజములచే (పక్షులచే) పోషింపజేయలేదా" అను అర్థము రాజు అమాయకముగా పలికిన పైమాటలలో శకుంతలకు గోచరించుట సహజము. అందుచేతనే ఆమె అంత అంతఃక్రూరాలైనది. ఇది కాళిదాసు చూపిన సంభాషణ చాతుర్యమునకు చక్కని ఉదాహరణము. పైశ్లోకమునందు కొంత భావ్యర్థ సూచనముకూడ లేకపోలేదు. "దుష్ట్యంతుడు దేవసహాయార్థమై స్వర్గమునకు వెళ్ళుటకు పూర్వము తన సంతానమును శకుంతల మారీచాశ్రమమునందు ఇతర ద్విజులచే పోషించ జేసినదికదా?

కాళిదాసుని భావములలో కొంత ఆధునికత్వముకూడ కనబడుట ఒక వైశిష్ట్యము, ఇరువురు నాయికా నాయకుల నడుమ గాఢ ప్రేమయున్న చాలునట, వారేకారణము చేతవైనను కలియజాలక పోయినను అట్టి పరస్పర గాఢప్రేమయే ఆనంద పేతునగునట. ఇది దుష్ట్యంతుని అభిప్రాయము.

"కామం ప్రియా న సులభా మనస్తు తద్భావదర్శనాయాసి,
అకృతార్థేఽపి మనసిజే గతిముఖ్యప్రార్థనా కురుతే."

(ప్రియురాలు దుర్లభురాలను మాట తథ్యము. కాని నా యెడల ఆమెకు ఎట్టి భావమున్నదో తెలిసికొనవలెనని మనస్సు తహతహ లాడుచున్నది. కామము సఫలము కాకపోయినను ఇరువురికిని సమానమగు ప్రేమయున్నచో అదియే ఆనంద పేతువు).

ఈ అభిప్రాయమునే కాళిదాసు మాలవికాగ్నిమిత్రమునందుగూడ చూపియున్నాడు.

"అనాతురోత్కంఠితయోః ప్రసిద్ధ్యతా
సమాగమేనాపి రతిర్న మాం ప్రతి.
పరస్పరప్రాప్తి నిరాశయోర్వరం
శరీరనాశోఽపి సమానురాగయోః "

(ఒకరికి గాఢానురాగమున్నది, రెండవవారికి లేదు, అట్టి వారికి సమాగమము లభించినను అది నేనంతగా మెచ్చను. సమమైన గాఢానురాగము

కలవారు సంయోగ విషయమున నిరాశులై మరణించినను అది ప్రళయమైనది).

అంగ రూపకములలో Tragic Irony అనునది ఒకటి కలదు, ఒక వ్యక్తి ఏ విధముగ తలచునో దానికి విరుద్ధముగ చేయుటగాని, జరుగుటగాని సంభవించినచో దానికి Tragic Irony అని పేరు. దానిని శోచనీయ విధి విలాసముని అనవచ్చును, దుష్కంతునకు, తనకెన్నడును దురాలోచనలు కలుగ వనియు. తాను అనుకొనిన విషయము ధర్మవిరుద్ధమగుటకు వీలు లేదనియు ఒక విధమగు గాఢవిశ్వాసము లేదా అహంకారము ఉన్నది. అందుచేతనే శకుంతల తనకు యోగ్యయగునా కాదా యని మొదట సంశయించి, నా మనస్సు ఈమెపై అగ్నిమైనదిగాన ఈమె తప్పక వివాహయోగ్యయే; సత్పురుషులకు తమ మనః ప్రవృత్తియే, ప్రమాణముకదా అని తనకుతానే సమాధానము చెప్పుకొనును.

అసంశయం ఊత్ర పరిగ్రహక్షమా

యదార్యమస్యామఖిలాపి మే మనః,

సతాం హి సందేహపదేషు వస్తుషు

ప్రమాణమన్తఃకరణప్రవృత్తయః.

అంతటి అత్యుచితము కలవాడే ఆ విధముగా తాను స్వయముగ అనేక ప్రతిజ్ఞలుచేసి వివాహమాడిన భార్యను గూర్చి పూర్తిగ మరచి తోక విరుద్ధముగ ప్రవర్తించినాడు. కాలాంతరమున స్మృతి కలిగినపుడు అట్టివాని మానసమున ఎంత ఊభకలుగునో ఊహమాత్రగమ్యము. దుర్వాసః కావ వృత్తాంతమును గూర్చి తెలిసిన సామాజికాదులకు అట్టి భావము కలుగక పోవచ్చును. కాని ఆ కారణము తెలియని దుష్కంతు డెంతయో బాధ పడినాడు. ఇది ఆతని విషయమున జరిగిన శోచనీయ విధి విలాసము. చివరకు మారీచాశ్రమమున శకుంతలను కుమారుని చూచి గుర్తించి పరిగ్రహించిన విమృట దుష్కంతుడు మారీచుని ఎదుట తన మనస్సులోనున్న బాధను వెళ్ళబోసికొనెను.

“యథా గతో నేతి సమక్షరూపే

వశ్చాదవక్రమతి సంశయః స్యాత్,

వదాని దృష్ట్యా తు భవేత్ప్రతీతిః

తథావిధో మే మనసో వికారః.”

(నా మానసవికారము చూడగా నాకే ఆశ్చర్యము కలుగుచున్నది. ఏనుగును తీసికొని వచ్చి ఎదుట నిలబెట్టినపుడు ఇది ఏనుగు కాదు అని నిశ్చయ పూర్వకముగా నిరాకరించినాడట ఒక వ్యక్తి. అది దూరముగా పోయినపుడు సంశయము కలిగినదట. చివరకు అడుగుల గుర్తులు చూచి అది ఏనుగుయే యని నిశ్చయము కలిగినదట. అవిధముగ నున్నది నా మనోవికారమని వాపోయినాడాతడు) పూర్వాపరములను పరిశీలించినచో దీనిని కాళిదాసు ఎంత చక్కగ నిర్వహించినాడో మనకు స్పష్టమగును.

వాస్తవమున దుష్ట్యంతునకు గల అహంకారము మరియొక పర్యాయము కూడ దెబ్బతిన్నది. దాని నాకడే స్పష్టముగ చెప్పి యున్నాడు. ధర్మాత్మడైన తన పాపనమలో, అందును తన గృహమునందు, భూతపితాచాదుల కాధ ఉండుటకు ఎంత మాత్రము అవకాశములేదని ఆతని దృఢ విశ్వాసము. అందులో సత్యము లేకపోలేదు. కాని మాతలి అదృశ్యుడై విదూషకుని ఆక్రమించగా ఆతడు రక్షణకై మొరపెట్టుకున్నపుడు తాత్కాలికముగ ఆ అహంకారమునకు ఆఘాతము తగిలిరది విదూషకుని ఆక్రందనము వివగానే మొదట ‘ఏమీ! మాయంటిని కూడా భూతాదుల ఆక్రమించుచున్నవా?’ (మాతావత్, మమాపి సత్తై రభిభూయన్తే గృహాః) అని పలికి

“అథవా,

అహన్యహన్యాత్మన ఏవ తావత్

జ్ఞాతుం ప్రమాదస్థలితం న శక్యమ్.

ప్రజాసు కః కేన పథా ప్రయాతి

త్యగీషతో వేదితు మస్తి శక్తిః”

(ప్రతి దినమునను తానేమి తప్పులు చేయుచున్నాడో అనెడు విషయ

మును తెలుసుకొనుటయే చాల కష్టము. అట్టి పరిస్థితులలో ప్రజలలో ఎవరు ఏవిధముగా ప్రవర్తించుచున్నారని తెలిసికొనుటకు ఎవరికి శక్తి కలదు?)

అని అనును, తమ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనక ఇతరుల విషయములలో జోక్యము కలిగించుకొనువారికి శ్లోకము ఎంతటి సదుపదేశము నిచ్చుచున్నదో భావనైక గమ్యము.

బ్రహ్మ పంచభూతములను కాక కేవలసౌందర్యపు ముద్దను మాత్రమే ఉపయోగించి మనస్సుచే శకుంతలను సృజించెనని కాళిదాసు చెప్పిన విధముగా (రూపోచ్చయేన మనసా విధినా కృతాను?) కాళిదాసు ఈ శాకుంతలను అనందోచ్చయము నుపయోగించి భావనచే సృష్టించెనని—“హ్లాదోచ్చయేన కవినా మనసా కృతాను?”—చెప్పవచ్చును. అందుచేతనే ఏద్యక్ష్కోణముతో చూచినను ఈ శాకుంతలము నుండి అపూర్వానందానుభూతి కలుగుచున్నది ‘కాశ్యేషు నాటకం రమ్యం నాటకేషు శకుంతలా’ అను నారోహిణి సర్వభా యథార్థము.

మహాభారత-తత్త్వవివేచనము

శ్రీ గోసుకొండ వెంకటరామశాస్త్రి

పరిచయము :

పేరు : శ్రీ గోసుకొండ వెంకటరామశాస్త్రి

జననము : రామచంద్రపురం, దర్శితాలూకా (ఒంగోలు జిల్లా)
మే 1931

విద్యార్హతలు : ఆయుర్వేద ఆచార్య, ఆయుర్వేద ప్రవీణ,
సంస్కృత ఎంట్రెన్స్, కాశీ గురుకుల వాసములో
వేదాంతము, సాహిత్యము.

వృత్తి : ధార్మిక ప్రబోధము జీవిత లక్ష్యము-శంకరాద్వైతము
విశ్వాస పాత్రము-సంస్కృతము అభిమాన విద్య.

జీవిత లక్ష్యానుగుణమైన ధార్మిక ప్రబోధదృష్టి వీరివ్యాసమున
ప్రస్ఫుటము.

“వైంటే భారతమే వినాలె, తింటే గారెలే తినాలె” అని పెద్దలు చెప్పిన
మాట. గారెల సంగతి ఎలా ఉన్నా భారతం విషయంలో మాత్రం
ఈమాట నిజమనిపిస్తుంది. భారతానికి ఇంత గొప్పదనం ఎందువలన? దానికి
సమాధానం భారత కర్తయైన వ్యాసమహర్షియే చెప్పినాడు. “ధర్మే
చార్థే చ కామే చ మోక్షే చ భరతర్షభ, యదిహ స్థితదన్యత్ర యన్నేహ స్థిత
తత్కృచిత్” ధర్మార్థకామమోక్షా లనే నాలుగు పురుషార్థాల విషయంలో
ఈ గ్రంథంలో ఉండే సంగతులే ఇతరత్రా దొరుకుతాయిగాని ఇందులో లేని
విషయం మరెచ్చటా దొరుకదు అని. అందుకే “భారతం పంచమో వేదః”

“సర్వశ్రుతి సమూహోఽయం” అని మహాభారతము భారతీయ వాఙ్మయంలో మిన్నగా ప్రశంసింపబడింది. పెద్దలందరూ నేటికిని మహాభారతాన్ని ఐదవ వేదంగానూ, సర్వశ్రుతిసారముగానూ ఆచరించి పఠిస్తున్నారు. ఇది సర్వ ధర్మాలను, వేదాంత విషయాలను విపులముగా చర్చించి నిర్ణయమొనర్చిన సిద్ధాంత గ్రంథమని చెప్పవచ్చు. ఇట్టి ఈ మహాగ్రంథము భారతీయ సారస్వతమున కలంకారప్రాయమై ఉంది. ప్రపంచానికంతటికీ జ్ఞానభిక్ష పెట్టిన భగవద్గీతలు దీనిలోవే! మరియు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులచే ఉత్తమంగా అంగీకరించి భాష్యం వ్రాయబడిన విష్ణు సహస్రనామములు గూడా దీని యందు అనుశాసనికపర్వంలో చెప్పబడ్డాయి. ఇట్లు ధర్మబోధకములూ, వ్యాసమహర్షి కృతములైన యితర గ్రంథాలెన్ని యున్ననూ దీని ప్రశస్తి గొప్పది. దీనిలోని కథలనేకములు భాసాది మహాకవులచే గ్రహించబడ్డాయి. మరియు ఖండాంతరాళకు గూడా దీని వ్యాప్తి జరిగింది. ఇట్లు సర్వతోముఖమైన ఈ మహాగ్రంథాన్ని సాకల్యంగా చర్చించడం అశక్యమే అవుతుంది. యథోచితంగా కొన్ని విషయాలు వివరిస్తాను.

భారతాన్ని అనువాచం చేసిన తెలుగు కవిప్రయం కేవలం కావ్య కైలికి, కథలోని బొచిత్త పోషణకూ ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యం తక్కిన విషయాలకు ఇవ్వలేదేమో అనిపిస్తుంది. అందుచేతనే ధార్మిక విషయాల సంక్షేపమూ, కథలో కొన్ని మార్పులూ, పరిత్యాగాలూ గోచరిస్తాయి. ఏమైనా సంస్కృత భారతం పూర్తిగా యథాతథంగా తెలుగులోకి చేరలేదనే సంగతి పండితులందరూ అంగీకరించేదే. అందుచేత కావ్యకైలి, కథాగమనంలోని విగువు సంస్కృత భారతంలోకంటే తెలుగు భారతంలో మనోరంజకంగా ఉన్నప్పటికీ, కథా ప్రామాణ్యం మాత్రం వ్యాస భారతాన్ని అనుసరించే నిర్ణయించుకోవాలి. కాబట్టి నేను సంస్కృత భారతాన్ని అనుసరించే ఈ విషయాలు వివరింపదలుచుకున్నాను.

మహాభారత శబ్దారము—కర్తృత్వము

భరత వంశరాజుల చరిత్రము కాబట్టి ఈ గ్రంథానికి భారతమనిపేరు. అయితే ఈ గ్రంథానికి మహాభారతమని పేరెట్లా వచ్చింది. మహాభారత మన్నప్పడు అల్పభారత మింకొకటి ఉండాలిగదా? మహారామాయణమని

గానీ, మహాభాగవతమని గానీ అంటున్నామా? ఏ పురాణానికి గూడా 'మహా' అనే పదంలేదు దీనికి క్రొత్తవిధానం ఎందువలన? దీనిపై కొందరు పండితులు అల్పభారతము ఒకప్పుడు ఉండేదని అభిప్రాయ పడ్డారు. వారనే దేమంటే వ్యాసమహర్షి జయము అనేపేరుతో భారత కథను సంగ్రహంగా రచించాడు. తర్వాత వైశంపాయన మహర్షి జనమేజయునికి కొన్ని ఉపాఖ్యానాలు చేర్చి ఆ కథను చెప్పాడు. అప్పుడు దానికి భారతమని పేరు వచ్చింది. తర్వాత సూతపుత్రుడు ఉగ్రశ్రవుడు కానకాది మహర్షులకు ఇంకా కొన్ని ఉపాఖ్యానాలు చేర్చి ఇప్పుడు ఉండే గ్రంథాన్ని బోధించాడు. అప్పుడు దానికి మహాభారతమని పేరు వచ్చింది. ఇట్లా వ్యాసకృతము కొంత వైశంపాయనకృతము కొంత, సూతకృతము కొంత కలిసి ఇప్పటి మహాభారతగ్రంథ మేర్పడింది. వ్యాసకృతజయము వైశంపాయనకృత భారతం లోనూ భారతం సూతకృత మహాభారతంలోనూ లీనమైయున్నందున విడివిడిగా గ్రహించ విలులేదు. ఇట్లా బయ్య భారతాలదృష్ట్యా ఈ గ్రంథము పెద్దదైనందున మహాభారతమని ప్రసిద్ధిపొందింది. లేకపోతే ఇంతపెద్ద గ్రంథాన్ని ఒక్క వ్యాసమహర్షియే రచించడం అశక్యము. అంతే కాక "మన్నాది భారతం కేవలదాస్తీకాది తథావరే, శధోపరిచరాద్యన్యే విప్రాస్సమ్యగధీయతే" అని ఆదివర్ణం మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. అంటే "నారాయణం నమస్కృత్య....." అనే మంత్రం ఆదిగా కొందరు, అస్తీ చరిత్రం ఆదిగా కొందరు, ఉపరిచరపసుపు చరిత్రం ఆదిగా కొందరు మహాభారత ప్రారంభాన్ని వంగిచిస్తున్నారు అనీ. మూడువిధాల ప్రారంభం కావడమేమిటి? దీని అర్థమేమిటి? అని విమర్శిస్తే ఈ గ్రంథము పైన చెప్పిన విధంగా మూడు రకాలుగా రచింపబడింది కాబట్టి జయము, భారతం, మహాభారతం అనే ఒక్కొక్కదళకూ ఒక్కొక్క చరిత్ర ఆరంభం అనే రహస్యం తేలవడుతుంది. మరియు ఆశ్వలాయన గృహ్య సూత్రంలో బ్రహ్మయజ్ఞ సందర్భమున "సమంతు, జైమిని, వైశంపాయన, చైల, సూత్ర, భాష్య, భారత, మహాభారత, ధర్మాచార్యాః" అని చెప్పబడింది. ఆచార్యనిర్దేశ సందర్భమున భారత, మహాభారత అని ప్రయోగింపబడినందున, భారత కర్తయైన ఆచార్యుడు, మహాభారత కర్తయైన ఆచార్యుడు, వేరుగా సిద్ధించుచున్నారు. అందుచేగూడా ఈ గ్రంథము ఐహుకర్తృకము అనీ, భారత మహాభారతాలు వేరనీ తేలుతున్నది. లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్

తనగీతా రహస్య గ్రంథంలో మరొక ఆఖిప్రాయం వెల్లడించాడు. గీతలతో 18 అధ్యాయంలో “ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్విధైః పృథక్, బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమన్విష్టిశ్చితైః” అని ఈ చెప్పబోవు విషయం బ్రహ్మసూత్రాలలో గూడా విపులీకరింపబడింది అని బ్రహ్మసూత్రముల ఉల్లేఖనము కనిపిస్తున్నది బ్రహ్మసూత్రములలో “స్మృతేశ్చ, ఆపి చ స్మర్యతే” మొదలైన కొన్ని సూత్రములకు భాష్యంలో స్మృతి శబ్దంచే ఇవట భవద్గీతయే ఆఖిప్రేషమని భాష్యకర్తలు నిర్ణయించారు ఇట్లా రెండు గ్రంథాలూ ఒకదానిలో ఒకటి ఉల్లేఖంపబడి ఉంది. పూర్వం రచితమైన గ్రంథము తర్వాత రచితమైన గ్రంథంలో ఉల్లేఖంపబడవచ్చును గానీ, తర్వాత గ్రంథం మొదటి గ్రంథంలో చెప్పబడదు గదా? ఈ రెండు గ్రంథాలలో మొదటిదేని, తర్వాతదేని అని విచారిస్తే భారతం, భగవద్గీత మొదట కొంత సంక్షేప రూపంలో ఉన్నాయనీ, అందుచే బ్రహ్మసూత్రాలలో గీతలపేరు చేరిందనీ, తర్వాత భారతాన్ని గీతలనూ విస్తృత పరచడం జరిగిందనీ అప్పుడు బ్రహ్మసూత్రాల పేరు గీతలలో చేరిందనీ, దీనివల్ల భారతం అంతా ఒకేమారు రచన జరుగక కొన్ని దశలుగా రచన జరిగి చివరిదశగా ఇప్పటి పెద్ద గ్రంథం తయారైనందున మహాభారత మనే పేరు వచ్చిందనీ అయిన ప్రతిపాదించాడు... మహాభారతంలోని “వేదానధ్యాపయామాన మహాభారత పంచమాన్, సుమంతుంజైమినింవైల శుకం చైవ స్వమాత్మజః, ప్రభుర్వరిష్టో పరదో వై శంపాయనమేవద, సంహితానైః పృథక్తేషు భారతస్యప్రకాశితాః” అనే శ్లోకాలవలన గూడా ఈ విషయం దృఢపడుతుంది. వ్యాసమహర్షి వద్ద వేదాలతోనహా మహాభారతాధ్యయనంచేసిన సుమంతుడు మొదలైన శిష్యులు వేరువేరుగా తిరిగి భారతసంహితలు వ్రాసివారని కంఠోక్తిగా చెప్పబడినందున వైశంపాయన మహర్షి వ్యాసకృత భారతాన్ని (జయమును) పెంచి తాను తిరుగావ్రాశాడనిన్నీ, తర్వాత సూతుడు ఇంకా పెంచి తాను ఇప్పటి మహాభారతాన్ని వ్రాశాడనిన్నీ కొందరు విమర్శకులు నిర్ధారణచేశారు. ఈ విధంగా భారతం బహుకర్తృకమే గానీ, ఏకకర్తృకంగాదని చాలామంది విమర్శకులు ఆఖిప్రాయపడ్డారు. కాని మీ ఆఖిప్రాయం పొరపాటని చెప్పక తప్పదు. ఈ విషయం శ్రీ వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యకాస్త్రి గారి వంటి మహోద్దండ పండితులు కూలంకషంగా ప్రతిపాదించారు. వ్యాసమహర్షి వంటి అపూర్వకర్త

సంపన్నుడు, భగవదంశ సంభూతుడు లక్ష శ్లోకాత్మకమైన భారతాన్ని పూర్తిగా రచించలేదనడం హాస్యాస్పదం. అలా అంటే 4 లక్షల శ్లోక సంఖ్య గలిగిన పురాణాలు అన్నీమాత్రం రచించగలిగాడా అని శంకవస్తుంది. పెద్దలనుండి అనాదిగా వస్తున్న సాంప్రదాయక ఆభిప్రాయాలను పేతు రహితంగా శంకించి ఉపేక్షించడం సాధ్యంకాదు. అటువంటి విమర్శలు మూలానికి హాని కలిగించేటట్లు ఏర్పడతాయి. గ్రంథంలోనే స్వయంగా సర్వము వ్యాసకృతమని చెప్పినప్పుడు మనం వృథాయోచనలతో శంకించడం వివేకం కాదు. గ్రంథాలు విస్తృతం చేయబడినప్పుడు, లేదా నష్టమైన భాగాలను పూరించినప్పుడు ఆకర్తల పేర్లు గ్రంథంలో ఉల్లేఖించబడుతూనే ఉంటాయి. ఈ విధంగా చరక సంహిత అగ్నివేళమహర్షి కృతమనీ, చరక సంస్కృతమనీ, దృఢ బిలుడు నష్టభాగాలను పూరించాడనీ ఆగ్రంథంలోనే చెప్పబడింది. తెలుగు భాగవతం సంగతి గూడా అంతేకదా! అట్టి ప్రసిద్ధి భారతానికి లేదు. కాబట్టి సంపూర్ణంగా వ్యాసకృత మనుకోవడానికెట్టి వివ్రతిపత్తిలేదు. అయితే మహాభారతమనే పేరు ఎలా వచ్చినట్టు? దీనికి మహాభారతమే సమాధానం చెబుతున్నది.

“ఏకతశ్చతురోవేదాన్ భారతం చైకదేశతః

పురా కిల సురైస్సరైస్స సమేత్య తులయాధృతం॥

చతుర్భు సురహస్యేభ్యో వేదేభ్యో హృధికం యదా

తదాప్రభృతి లోకేఽస్మిన్ మహాభారతముచ్యతే॥

మహాత్వే చ గురుత్వే చ ధ్రియమాణం యతోఽధికం

మహత్త్వా ద్భారవత్త్వాచ్చ మహాభారతముచ్యతే॥”

—ఆదిపర్వం. 1 అధ్యాయ శ్లో 277-279

నాల్గువేదముల కంటే గూడా మిక్కిలి మాహాత్వమున్నూ భార వత్త్వము అంటే విషయగౌరవమున్నూ కలిగి యుండుటచేత మహా భారతమని పేరు పెట్టబడింది. కాని కథలు ఎక్కువగా చేర్చినందువల్ల కాదు. ఇట్లా మూలగ్రంథంలోని విషయాలను ఉపేక్షించి ఊహగానాలు చేయడం ఉచితం కాబోదు. భారతానికి జయ మనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? దానికి సమాధానం భవిష్య పురాణం బ్రహ్మచారి కాండంలోఉంది “అష్టావళ

పురాణాని రామస్య చరితం తథా । కార్ణో వేదః పంచమశ్చ యం మహా
భారతం విదుః । తద్వై వ విష్ణుధర్మాశ్చ శివధర్మాశ్చ కాశ్యతాః । జయేతినామ
తేషాంతు ప్రవదంతి మనీషిణః” భారతంతోనహ పై తెప్పిన గ్రంథా
లన్నిటికీ జయమనే పేరు వర్తిస్తుంది. జయమంటే అర్థం “చతుర్థాం పురుషా
ర్థానామపిపేతా జయో స్త్రియాం” అని నిఘంటువు. నాల్గుపురుషార్థాల
ప్రాప్తికి పేతువుగాఉన్న అంటే బోధకంగాఉన్న గ్రంథానికి జయమని పేరు
లేదా “జయతి అనేన సంసారశ్లేశానితి జయః” ఈ గ్రంథపరిజ్ఞానంచే
సంసార శ్లేశాలను జయిస్తావు కాబట్టి జయమనిపేరు. ఇట్లా భారతం నాల్గు
పురుషార్థాలను బోధించడంలో అగ్రగణ్యం గనుక దానికా పేరు రూఢమై
పోయింది. మరియు పెద్దలు మరొక తమాషా పద్ధతిలో భారతానికి జయ
శబ్దాన్ని సమన్వయించారు. “కాచి నవ, టాచి నవ, పాచి పంచమ.
యాద్యష్టై” అనే ఆక్షర సంఖ్యా నియమ క్రమంగా య 1, జ-8 కలిసి
జయ అంటే 18 అని సంఖ్య నిర్ణయమౌతుంది భారతం 18 పర్వములు అంటే
భాగములు కనుక జయమనే పేరు పెట్టబడింది. అయితే “మన్వాదిభారతం
కేచిత్.....” మొదలైన శంకకు సమాధానం ఏమిటి? భారతం ప్రారంభంలో
ఉపోద్ఘాత రూపకంగా కొన్ని కథలు చెప్పబడ్డాయి. కాబట్టి నిజమైన భారత
కథను మొదలేది అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరు పెద్దలు ఒక్కొక్క
రీతిగా అన్నారు అని చెప్పాల్సి. లేదా కల్పాంతరాలలో భారత రచనా
క్రమంలో భేదం వచ్చినందువలన ఒక్కొక్క కల్పంలో ఒక్కొక్క పీరుగా
ఆరంభం ఉండేదని కొందరు పెద్దల అభిప్రాయం అని అర్థం చెప్పకోవచ్చు.
అంతేగానీ మూడుదశలకూ మూడువిధాలైన ఆరంభాలని అర్థం చెప్పకో
వడం కుదరదు. ఈ శ్లోకం సూతప్రోక్తంగా చెప్పబడింది. మరి అవిధంగానే
అయితే ‘కేచిత్, అవరే, అన్యే’ అని సందేహాస్పదంగా నూతుడు చెప్పడం
సంభవిస్తుందా? శిశుయంగా ఫలానా గ్రంథానికి ఫలానా చరిత్ర మొదలు
అని చెప్పియుండేవాడు. అంతేగానీ కొందరు చెప్పతున్నారు నాకేమి తెలి
యదన్నట్టు సందేహంగా చెప్పేవాడా? వైగా తాను విన్న వైశంపాయన
ప్రోక్త చరణానికీ, తాను రచించిన మహాభారతానికి గూడా మొదలు
ఎక్కడ వుందో తెలియదా? కాబట్టి ఈ వాదన చేసేవారి అభిప్రాయం సరి
కాదని తేలుతుంది. అశ్వలాయన గృహ్యసూత్రాంతలోని వైసూత్రాన్ని పరి

శిలిద్దాము. భారత మహాభారత శబ్దంచే రెండుగ్రంథాలు విడిగా గ్రహించ వలెనని వీరంటున్నారు. ఈ సూత్రానికి సరియైన అర్థం దేవీ భాగవతంలో వివరించబడింది.

“సుమంతు జై మిని వై శంపాయనః పైలనూత్రయక్

భాష్యభారతపూర్వశ్చ మహాభారత ఇత్యపి ।

ధర్మాచార్యా ఇమే సర్వే తృప్త్యప్రియతి చ కీర్తయేత్ ॥”

అనిపై సూత్రములోని సూత్ర, భాష్య, భారత, మహాభారత శబ్దములు ఆచార్యనామములనీ, వారందరికీ బ్రహ్మ యజ్ఞమున తర్పణము చేయవల యుననీ వివరించబడినది. కానీ భారత, మహాభారతములు పృథగ్గ్రంథా లని అర్థం చెప్పబడలేదు. అట్లా చెప్పడానికి అన్వయం కుదరదుకూడా? వీరిక్కడ క్రమికాన్వయం కల్పించి సుమంతుడు మొదలైన నలుగురూ సూత్రము మొదలైన నాలుగు గ్రంథాలకు ఆచార్యులుగా అన్వయించి వై శంపాయనునికి భారతకర్తృత్వం అంటగట్టారు. అలా అయితే మహా భారతకర్త వైలుడు కావలసివస్తుందికదా! అలాంటి ప్రసిద్ధి ఎక్కడా లేదే! మహాభారతం మాతృకృతమని వీరంటున్నారగదా! కాబట్టి దీనికిపైన చెప్పబ డిందే సరియైన అర్థం కాని క్రమికాన్వయం కుదరదు. అందుచే ఈమర్కు కుల అభిప్రాయం అసత్యమని తేలుతుంది,

ఇక ‘వేదానధ్యాపయామాన మహాభారత వంచనూన్’ మొదలైన శ్లోకాల ఆభిప్రాయం పరిశీలింతాము. వ్యాసమహర్షి సుమంతు, జై మిని, పైల వై శంపాయనులనే నలుగురు శిష్యులకూ, తనకుమారుడైన శుకునికీ మహా భారతంతో సహా నాలుగువేదాలను బోధించాడు. తర్వాత శిష్యులందరూ భారతానికి విడివిడిగా సంహితలు వెలువరించారు అని స్థూలాధ్యము ఇందు తో వ్యాసమహర్షివద్ద శిష్యులు మహాభారతాన్ని పఠించి తర్వాత సంహి తలు వ్రాశారని తప్పుడం చూపాల్సినదాకదా? ప్రైవిమర్కులు వ్యాసరచితము జయమనీ, వై శంపాయనరచితము భారతమనీ, సూత్రప్రోక్షము మహాభార తమనీ నిర్ణయించారుకదా! సూతరచితము కాబోయే మహాభారతాన్ని ముందుగానే వ్యాసమహర్షివద్ద వారెట్లాపఠించారు? మహాభారతాన్ని పఠించి తర్వాత అంతకంటే చిన్నదైన భారత గ్రంథాలను రచించడమేమిటి?

కాబట్టి సామాన్యులకు గూడ ఈ అర్థము అస్తవ్యస్తమని బోధపడుతుంది. ఇట్లా ఈ విమర్శకుల అభిప్రాయం పొరపాటని నిర్ణయమౌతున్నది. దీనికి సరియైన అర్థం నీలకంఠ పండితుని వ్యాఖ్యలో చూడండి “భారతస్య మూఘాతాః సహితాః మంత్రబ్రాహ్మణరూపా వేదాః తైః సుమంతు ప్రభృతిభిః ప్రకాశితాః ఇదమస్యమూలం ఇదమస్యమూలమితి స్పష్టికృతాః తేన ప్రత్యక్షవేదమూలమేతదితి భావః” భారతంలోని ధర్మాలు వేదముల పండియే గ్రహించబడినవి. సంహితలనగా వేదాలు. సుమంతుప్రభృతి శిష్యులు మహాభారతాధ్యయనానంతరం మహాభారతంలోని ఈ యా భాగాలకు వేదములలోని ఫలానా ఫలానా మంత్రములు మూలములని వెల్లడించారని అర్థం. అంతేకాని మరలా భారత రచనం చేశారని చెప్పడం అసంగతం. ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి. గౌరవార్థంగా మహాభారతమనీ, సామాన్యంగా భారతమనీ వ్యాసమహర్షి ఈ గ్రంథాన్నే రెండు విధాలుగా పలు కావుల చెప్పి ఉన్నాడు. ఇది శ్లోకాలలోని ఛందస్సుకు అనుకూలంగా చేయవలసి వచ్చింది. ఇంతమాత్రంచేత రెండు గ్రంథాలని అర్థం కాదు. లోకంలో గౌరవంగా శ్రీ, గారు చేర్చిగాని, సామాన్యంగా మామూలు పేరుతోనేగాని మనం ఒకే వ్యక్తిని చెప్పుతుంటాము. అంత మాత్రంచే ఇద్దరు వ్యక్తులు అని అర్థం రాదుకదా! ఇదీ అంతే. ఇలాంటి చిన్న విషయాలు పట్టుకొని అనూతకల్పనలతోగూడిన నిర్ణయాలు చేయడం సంభావ్యంకాదు. ప్రాయశః ఇప్పటి కొందరు విమర్శకులదృష్టి ఇలాంటి వక్రమార్గంలో ఉంటున్నదని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. ఏదో రవ్వంత పేతువుతో మూలగ్రంథంలోని అనేక ప్రమాణాలను, సాంప్రదాయాలను అర్థాలను త్రోసి రాని అసంబద్ధ నిర్ణయాలు చేయడం జరుగుతున్నది. పదిమంది అనుకుంటున్నది మనం కాదంటే గొప్పవాండ్లమవుతామని అభిప్రాయమేమో! ఇటువంటి విమర్శలు గ్రంథాభిరు మేలుకు బదులుగా హాని కలిగిస్తాయని చెప్పడం నిర్వివాదము. ఇక తిలక్ మహాశయుని అభిప్రాయం చూతాము. గీతల ఉల్లేఖము బ్రహ్మసూత్రాలలో ఉన్నమాట నిజమే! కాని బ్రహ్మసూత్రాలపేరు గీతలలో ఉన్నదా? వై జెప్పిన “బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ.....అనే శ్లోకానికి శంకరభాష్యం. “బ్రహ్మసూచకాని వాక్యాని బ్రహ్మసూత్రాణి తైః పత్యతే గమ్యతే జ్ఞాయతే బ్రహ్మ ఇతి తాని పదాని ఉచ్యంతే తై రేవ చ తే త్రక్షేత్రజ్ఞయోః యాధాత్మ్యం గీతం ఇత్యను

వర్తతే" అంటే బ్రహ్మసూచకమైన వాక్యాలకు బ్రహ్మసూత్రాలని పేరు అని అర్థం చెప్పబడింది. "బ్రహ్మ సూత్ర్యతే నిర్దిశ్యతే వఖిరితి బ్రహ్మ సూత్రాణి. బ్రహ్మసూత్రాణి చ తాని వశాని చ బ్రహ్మసూత్రపదాని" అని పుష్పత్తి చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మసూత్రములని చెప్పబడే ఉత్తరమీమాంసా సూత్రములు ఆఖిప్రేతం కాదనీ, బ్రహ్మసూచకమైన ఉపనిషద్వాక్యాలని అర్థమనీ భాష్యకర్తల అభిప్రాయం తేటపడుతున్నది. ఇది ఉపాదేయమైన భావం. ఇందుచే గీతలలో బ్రహ్మసూత్ర గ్రంథ ప్రసక్తేలేదు. ఒకవేళ ఈ అర్థంతో తృప్తికలుగకపోతే మరియొక విధంగా సమన్వయించుకోవచ్చు. వ్యాసమహర్షి అతాకిక మేధాసంపన్నుడగుటచే గ్రంథాలన్నిటినీ మొదట ప్రతిపాద్య విషయ నిర్ణయించేసి భారణలో ఉంచుకొని తర్వాత తీరుతాటుగా శ్లోకరూపంగా లిఖితం చేశాడు అని అనుకోవచ్చు. అప్పుడు అవసరమైతే కొంత సంస్కరణ రూపంగా ఒక గ్రంథప్రసక్తి మరియొక గ్రంథంలో చేర్చియుండవచ్చు. ఈ భావానికి దోహదంగా కొన్ని విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి, భారతాన్ని విషయమంతా భారణచేసి పదవ వ్రాయుటకై గణేశుని ప్రార్థించగా ఆయనవచ్చి వ్రాస్తుంటే ఆశువుగా శ్లోక రచన చేసినట్టు భారతంలోనే చెప్పబడింది. పురాణాలు కూడా ఒకదాని మాహాత్మ్యం మరొకదానితోనూ, అనోన్యస్య ప్రసక్తితోనూ నిండి ఉన్నాయి. కాబట్టి విషయ నిర్ధారణ మొదట, శ్లోకరచన తర్వాత అని ఊహించుకోవడానికి వీలున్నది. లేదా త్రికాలజ్ఞానం కలిగిన మహర్షి తాను రచించబోయే అన్ని గ్రంథాల సంపూర్ణ స్వరూపాన్నీ, ముందుగానే జ్ఞానదృష్టిచే దర్శించి నడువలసిన ఒక గ్రంథప్రసక్తి మరియొక గ్రంథంలోతెచ్చి రచించాడనడానికి వీలున్నది. భవిష్యత్కాలంలో జరుగబోయే వైశంపాయన, జనమేజయ సంవాదం, సూతశాసక సంవాదం భారతాది గ్రంథాలలో ఎట్లు ముందుగానే వ్రాయబడింది? అనే శంకకు వ్యాఖ్యాతలు ఈ విధంగానే సమాధానం చెప్పారు. మహర్షి తన దివ్యదృష్టితో అగామి విషయాలన్నిటినీ గ్రహించి సూతశాసక సంవాదరూపంగానే రచించినందువలన గ్రంథాలన్నీ సంవాదరూపంగా ఉన్నాయనీ, కాబట్టి సూతుడు శాసకాదులకు బోధించిన పదవ రచన కాదనీ, దీనిలో పౌర్వాపర్యములను గురించి శంకించనవసరం లేదనీ, భగవదంశమైన వ్యాసమహర్షి ప్రజ్ఞముందు ఇది అశ్రవ్యజనకంకాదనీ వ్యాఖ్యాతలు నిర్ణయించారు. కాబట్టి వైశంపాకు కొంత అధారం ఉన్నది,

ఇట్లా పెద్దలనుండి వచ్చిన సాంప్రదాయిక రీతులను భంగపరచకుండ అర్థ కల్పనమూ, సమన్వయమూ చేసుకోవాలిగానీ, గ్రంథప్రామాణ్యానికి, సంప్రదాయరీతికి ఖిన్నంగా విమర్శించి సిద్ధాంతాలు చేయడం యుక్తిసహంకాబోదు. వ్యాసభగవానుని వాడికాకుండా నూతరచితమైన భారతమంటే వేదమువలె ప్రమాణమని చెప్పడానికి వీలుంటుందా? అప్పుడు భారతంలోని దైన భగవద్గీతకుమాత్రం ప్రామాణ్యము నిలవగలదా? 'భారతం పంచమో వేదః' అనేనూక్తి గతివీటి? భారతం పారాయణం చేసినందువలననే మహాపుణ్యమని భావించి పారాయణచేసే పెద్దలందరు వెర్రివారా? గ్రంథమంతా వ్యాసరచితం కాకపోతే ఈ సంప్రదాయం ఏలా ఏర్పడింది? కాబట్టి ఇన్ని ఇబ్బందులను సృష్టించే ఈ బహుకర్తృకత్వ వాదం సమంజసంకాదు. గ్రంథమంతా వ్యాసరచితమేననీ, ఏకకర్తృకమేననీ నిశ్చయించడం సర్వవిధాలా న్యాయబద్ధం.

మహాభారత స్వరూపము

భారతం 18 పర్వాలునీ, ఇందులో అంతర్గత పర్వాలు 100 ఉన్నాయనీ, మొత్తం లక్ష శ్లోకాలనీ వ్యాసమహర్షియే చెప్పిఉన్నాడు. అయితే ఇందులో చాలాశికముగ కనిపిస్తున్నది. 18 పర్వాలలోని అంతర్గత పర్వాలు 98 మాత్రమే ఉన్నాయి. హరి వంశంలోని హరివంశ పర్వము, భవిష్య పర్వము కలిపుకుంటే నూరు పరిపాతాయి. శ్లోకసంఖ్య ఆది పర్వం ప్రథమాధ్యాయంలో చెప్పబడిన ప్రకారం లెక్కచేస్తే 18 పర్వాలకు కలిపి 84828 మాత్రమే ఉన్నాయి. హరి వంశంలోని రెండు పర్వాలకు కలిపి 12 వేలని చెప్పబడింది. మొత్తం కలిపినా 98,828 మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. అందుచే దీని సమన్వయం చాలా క్లిష్టంగా ఉంది, తెలుగు భారతంలో నన్నయ మొదట అనుక్రమణిక అనువాదం చేస్తూ పర్వసంఖ్య హరివంశ పర్వం, భవిష్య పర్వంతో సహా 99 మాత్రమే చెప్పాడు. కాని తర్వాత 18 పర్వాలు విడివిడిగా గణనచేస్తూ 18 పర్వాలకు అంతర్గతపర్వాలు 98 చెప్పినాడు. (వావిళ్ళ వారి ప్రతి) శ్లోకాలు మొత్తం భారతానికి ఎన్నిఉన్నాయో చెప్పకుండా ప్రాథంగా తప్పించుకున్నాడు. కాని 18 పర్వాలకు చెప్పిన శ్లోకసంఖ్య చూస్తే 1 లక్ష 7 నూర్లు తేల్తున్నాయి. ఇట్లా తెలుగు భారతంకూడా ఈ విషయంలో సహా

యం చేయడంలేదు. ఈ విషయంలో పండితులు పరిశోధించి సరియైన నిర్ణయం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇట్లా స.ఖ్యలో గజిబిబి ఉన్నప్పటికీనీ, భారతంయొక్క ప్రామాణ్యానికి కొడువలేదని గ్రహించాలి. వ్యాసమహర్షి వచనం “ఈ మద్వైతమవ్య మవివక్షితం” అనే న్యాయం ప్రకారం లక్షకు దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి లక్ష శ్లోకాలని చెప్పినాడని సరిపెట్టుకోవచ్చు. ఈ విషయంలో తగినంత పరిశీలన ఇంకా జరుగవలసిఉంది.

హరివంశం భారతానికి ఖలవర్ణం. ఖలమంటే “యచ్చ కాశాంత రస్థం కాశాంతరే ప్రయోజనవకాత్పత్యతే తత్ ఖలం” అనగా మరియొకచోట ఉన్న విషయాన్ని ఈ గ్రంథానికి ముఖ్యంగా స్రతిపాద్యం కాకపోయినా, ప్రయోజనాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ చేర్చుకొన్నప్పుడు ఆ విషయం ఈ గ్రంథంలో ఖల భాగమని ప్రసిద్ధి. ఇలాంటి ఖల గ్రంథాలు వేదాలలోనూ, పురాణాలలోకూడా కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ హరివంశంలో వర్ణింపబడింది శ్రీకృష్ణ చరిత్రము. అది పాండవ చరిత్రమైన భారత కథకు ముఖ్య సంబంధము కాకపోయినా, శ్రీకృష్ణ సంబంధచే ఇక్కడ వర్ణింపబడి భారతానికి ఖల భాగమైంది మరియు భారతానికి ఇతిహాసమని పేరు. వాల్మీయంలో రామాయణం, భారతం రెండే ఇతిహాసాలు. ఇతిహాసమంటే ‘ఇతి-హ-స’ ఈ విధముగా ఉండెను. అని అర్థం. అంటే అనగా అనగా ఒక రాజు ఉండెను అని లోకంలో కథను అరంభించినట్లు ఒక నాయకుని చరిత్రను ప్రధానంగా పీసికొని దానికి సంబంధించిన ఇతర ధార్మిక విషయాలు ఉపాఖ్యానాలు చేర్చి వ్రాయబడిన చరిత్రము అని అర్థం. ‘ఇతిహాసః పు గావృత్తం’ అని అమరకోశము. పూర్వమందు జరిగిన వృత్తాంతము ఇతిహాసమని చెప్పబడుతుంది. ఇది రెండువిధాలు. ఏకనాయకము, బహు నాయకము, రామాయణము ఏకనాయకము. భారతం బహునాయకము. “ధర్మార్థకామమోక్షాణాం ఉపదేశనమన్విశం పూర్వవృత్త కథాయుక్తం ఇతిహాసం ప్రచక్షతే” అని కావ్యమీమాంసయొక్క నిర్వచనము. ఇట్లా నాలుగు పురుషార్థాలను పూర్తిగా ప్రతిపాదించినది ఒక్క భారతమనే చెప్పాలి. ఇది 1. ఆదిపర్వము, 2. సభాపర్వము, 3. అరణ్య పర్వము, 4. విరాటపర్వము, 5. ఉద్యోగపర్వము, 6. భీష్మపర్వము, 7. ద్రోణ పర్వము, 8. కర్ణపర్వము, 9. శల్యపర్వము, 10. సౌప్తికపర్వము, 11. స్త్రీ పర్వము, 12. శాంతిపర్వము, 13. ఆనుశాసనిక పర్వము, 14. అశ్వమేధ

పర్వము, 15. ఆశ్రమవాసపర్వము, 16. మౌసలపర్వము, 17. మహాప్రస్థానిక పర్వము, 18. స్వర్గారోహణ పర్వము. అని 18 భాగములు. పర్వమనగా కణుపు, అని అర్థం. భారతాన్ని 18 కణుపులుకల ఒక చెఱుగు గడగాపోల్చి వ్యాసమహర్షి ఈ పేరు పెట్టాడని అమకోవచ్చు. ఇందులో శాంతిపర్వము ప్రధాన పురుషార్థమైన మోక్షోపాయ బోధకముగనుక అది ముఖ్యమని వ్యాస మహర్షి యే “శాంతిపర్వమహాఫలః” అని భారతాన్ని ఒక వృక్షరూపంగా వర్ణిస్తూ, శాంతిపర్వము ఆ వృక్షానికి పండుఅని చెప్పాడు. భగవద్గీత ముఖ్యమే యైనా వ్యాసమహర్షి శాంతిపర్వానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడని మనం గుర్తుంచు కోవాలి. ఎందువల్ల? దానిలోని విషయగౌరవమట్టితి. ఇట్లా మహాభారతం ఒక అపూర్వ జ్ఞానఖనియని సర్వత్ర కీర్తింపబడింది. ఖండాంతరాలలో గూడా దీని వ్యాప్తి జరిగిందంటే ఆశ్చర్యపడ నవసరంలేదు. బౌద్ధులుగూడా ఇందు లోని శ్లోకాలను యథాతథంగా పోలీఖాషణినికి మార్చి చాండ్య గ్రంథాలలో చ్రాసుకున్నారు.

ఇలాంటి ఈ బృహద్గొంధంలో ఉపాఖ్యాన రహితంగా కేవల భారత కథ 24 వేల శ్లోకాలని మహర్షి చెప్పియున్నాడు. ఈ విషయం ఇలా వర్ణింప బడింది-

“ఇదం శతసహస్రాఖ్యం శ్లోకానాం పుణ్యకర్మణా
ఉపాఖ్యానైస్సహ జ్ఞేయం శ్రావ్యం భారతముత్తమం
చతుర్వింశతి సాహస్రీం చక్రే భారత సంహితాం
ఉపాఖ్యానై ర్యనైతావత్ ప్రోచ్యతే భారతం బుధైః॥”

అంటే కథలతోసహా లక్ష శ్లోకాలు, కేవల భారతకథ 24 వేల శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అసలు వ్యాసమర్షి భారతాన్ని 60 లక్షల శ్లోకాలుగా చ్రాశాడట. ఈ శ్లోకాలు చూడండి-

“షష్ఠిం శతసహస్రాణి చకారాన్యాం ససంహితాం
త్రింశచ్ఛతసహస్రం దేవలోకేత్ర తిష్ఠితం ।
పితృణాం పంచదశప్రోక్తం గంధర్వేషు చతుర్దశ
ఏకం శతసహస్రం మానుషేషు ప్రతిపితం ।

నారదో శ్రావయద్దేవాన్ అనితోదేవతః పితౄన్
గంధర్వ యక్షరక్షాంసి శ్రావయామాస వై శుకః
అస్మిన్స్తు మానుషేలోకే వై శంపాయన ఉక్తవాన్॥”

అందులో 80 లక్షలు దేవలోకంలో నారదుడు ప్రచారం చేశాడు 15 లక్షలు పితౄలోకంలో అనితదేవలుడు ప్రచారం చేశాడు. 14 లక్షలు గంధర్వ లోకంలో శుకుడు బోధించాడు. 1 లక్ష మాత్రం మానవలోకంలో వై శంపాయనుడు ప్రబోధించాడు. ఇట్లా భారత సంహిత వేదంలాగా అనంతమైనది. అంతేకాక భారతంలో గ్రంథ గ్రంథులు అంటే చిక్కుముడిలాగా విడిపోక అర్థం త్వరగా తెలియని శ్లోకాలు 8,800 ఉన్నాయని మహర్షి చెప్పాడు. ఈ శ్లోకాలు పరిశీలించండి-

“గ్రంథ గ్రంథిం తదా చక్రే మునిర్గూఢం కుతూహలాత్
యస్మిన్ వ్రతిజ్ఞయా ప్రాహ ముచ్చిద్వైపాయకస్త్విదం।

అష్టా శ్లోకసహస్రాణి హ్యష్టా శ్లోకశతాని చ
అహం వేద్మి శుకో నేత్తి సంజయో వేత్తి వా న వా॥”

ఈ శ్లోకాల అర్థం సంజయునికిగూడా తెలియకపోవచ్చు నంటున్నాడు మహర్షి. భారత లేఖకునిగా వ్యాసుడు విఘ్నేశ్వరుని కోరాడట అందుకు విఘ్నేశ్వరుడు ‘నాకు వ్రాస్తూ’ కూర్చోడానికి తీరుబాటులేదు. నా కలం ఆగ కుండా నీవు కనిత్యం చెప్పితేనే వ్రాస్తాను. లేదా మధ్యలో వెళ్ళిపోతాను, అని వరకు పెట్టాడట. అందు వై వ్యాసమహర్షి ఆ చిక్కు తప్పించుకోడానికి ‘నేను చెప్పే ప్రతి శ్లోకం నీవు అర్థం గ్రహించి వ్రాయాలని’ తానుకూడా వరకు పెట్టాడట! విఘ్నేశ్వరుడు అంగీకరించాడట అపై తనకు ఆలోచించు కోవలసిన అవసరంవచ్చినప్పుడు ఒక చిక్కుశ్లోకం అల్లి చెప్పాడట మహర్షి. దాని అర్థం తెలుసుకోడానికి విఘ్నేశ్వరునికి కొంత సమయం కావలసి వచ్చే దట! ఈ లోగా అవతలి గ్రంథం ఆలోచించి తయారు చేసుకునేవాడట మహర్షి! ఇట్లా ఈ చిక్కు శ్లోకాలనే గ్రంథ గ్రంథులు 8,800 ఏర్పడ్డాయి. ఈ విషయం మహర్షియే భారతంలో చెప్పాడు. ఈ విధంగా భారతం ఒక అపూర్వ గ్రంథంగా ప్రశస్తి సంపాదించుకుంది, దీనిని రచించడానికి 31 సంవత్సరములు పట్టిందని మహర్షి స్వయంగా వ్రాసియున్నాడు.

మహాభారత కాలము

మహాభారత కాలాన్ని గురించి సనాతన భావాలకు కట్టుబడినవారి కెటువంటి అనుమానం లేకపోయినా, అధునికులకు మాత్రం చాలా క్లిష్ట సమస్యగా వేడంది. ఈవిషయంలో బాలగంగాధరతిలక్ తన గీతా రహస్యంలో చాలా విమర్శించాడు. చివరకు తేల్చినదేమంటే ఘమారు ి వేల సంవత్సరముల క్రిందట రచింపబడి యుండాలని, దీనికి కొన్ని కారణాలు చూపించాడు. భారతంలో నక్షత్ర గణనం కృత్రికనుండి ఆరంభమైనట్లుకన్పడుతుంది. పైగా ఉత్తరాయణ ప్రారంభంకూడా శ్రవణానక్షత్రంనుండి ఆగుతున్నట్లు తెలుస్తున్నది. (ఇప్పుడు ఉత్తరాషాఢ 2వ పాదంనుండి ఉత్తరాయణ ప్రారంభం) ఒక నక్షత్రం వెనుకకు రాశి జరగాలంటే ఘమారు వేయి సంవత్సరాలు పడుతుంది. అని ఇతాఁటి జ్యోతిషికనియమానుసారం ఘమారు ి వేల సం॥ క్రిందట రచింపబడి యుండాలని ప్రతిపాదించాడు. ఈ విధంగా చెప్పిన ఇంకా కొందరు జ్యోతిశ్శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయంకూడా జోడించాడు. తక్కిన విమర్శకులుగూడా మొత్తంమీద కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా ఇదే ప్రకారం నిర్ణయించారు. ఇంతకూ యిప్పటి గ్రంథం బౌద్ధులు, క్రీస్తుకంటే చాలా ప్రాచీనమని మాత్రం తేల్చారు. ఇది అధునికులు అందరి అభిప్రాయం కాని ఒక్క విషయాన్ని వీరు గుర్తించినట్టులేదు. భారతకాలాన్ని గురించి భారతంలోనే చెప్పబడింది.

“అంతరేచై వ సంప్రాప్తే కలిద్వాపరయోరభూత్
శమంతపంచకే యుద్ధం కురుపాండవసేనయోః”

అని ద్వాపరాంతంలో కలిప్రారంభదశలో యుద్ధం జరిగింది. ఆ తర్వాత ిరి సంవత్సరాలకు శ్రీ కృష్ణ నిర్యాణం జరిగింది. ఆ రోజునుండే కలియుగం ప్రారంభమైందని అన్ని గ్రంథాలలో కఠోక్తిగా చెప్పబడి యుంది. కలియుగం ప్రారంభించి ఇప్పటికి 5672 సం॥ అని సాంప్రదాయక మైన అభిప్రాయ వరంవరగా పంచాంగకర్తలందరూ వ్రాస్తున్నారు. కలియుగం ప్రారంభించి తర్వాత 80 సం॥కు పరిశీల్తు మహారాజుకు శుకుడు భాగవతం చెప్పాడు. “ఆ కృష్ణనిర్గమాత్రింశద్వర్షాధికగతే కలా నవమీ తోనభస్మే చ కథారంభం శుకోఒకరోత్” అని ప్రమాణము. కృష్ణనిర్యాణం

తర్వాత 80 సం॥లకు భాద్రపద నవమిరోజున భాగవతప్రవచనం శుకుడు మొదలు పెట్టాడట! అయితే అప్పటికే వ్యాసమహర్షి భారతం రచించి తృప్తికలుగక భాగవతం రచించినట్లు అందులోనే చెప్పబడిఉంది. తర్వాత ఎక్కువకాలం జరుగుకుండానే జనమేజయ సర్పయాగం భారతకథనం ఏర్పడింది. జనమేజయ రాజ్య కాలపరిమితి గూడా అధికం కాదు. అవిషయం భాగవతంలో 12 స్కంధంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఈ విషయాలన్నీ సాకల్యంగా ఎడట ఉంచుకొని అలోచిస్తే భారత రచనం పాండవ రాజ్యకాలంలో అనగా కలి ప్రారంభానికి కొద్ది ముందర, లేదా పాండవ నిర్యాణానంతరం కలి ప్రారంభమైన వెంటనే, అంటే పరిశీల్తు రాజ్యకాలమైన 80 సం॥లోపుగా కాని జరిగి ఉండాలని తేలుతుంది. అంటే ఎట్లా లెక్కగట్టినా 6 వేల సం॥పై మాట. మరి భారతంలోని ఈమాటను ఉపేక్షించి వీరెట్లా 8వేల సం॥ అని తేల్చారు. తిలక్ లాంటి విద్వాంసుడు గూడా ఈ పంథాలో చేరిపోవడం దురదృష్టం. గ్రంథంలోని స్పష్టమైన వాక్యాలను ఉపేక్షించి ఏవో అనుమానగ్రస్తమైన అధారాలతో, శిలాశాసనాలతో నిర్ణయాలు చేయడం సమంజసం కాబోదు. త్రికాలవేత్తలు, దీర్ఘజీవులైన మహర్షులు ఆయా సందర్భాల ననుసరించి నక్షత్ర గణనలొంటి విషయాలను అనేకతీరుల ప్రతిపాదించవచ్చును. అవి విషయంలో ముఖ్యప్రమాణం కాజాలవు. మూలగ్రంథ ప్రామాణ్యానికి విఘాతమైన విమర్శలు యుక్తంకాదు. దౌర్భాగ్య వశాత్తు నేడు ఇటువంటి పరిస్థితి అంతటా గోచరిస్తున్నది. విమర్శకులు అంగ్లేయుల వర్తననుండి సంక్రమించిన విజ్ఞానము, విమర్శన ధోరణులతో ఆర్షగ్రంథాలను పరిశీలించి, అందులోని కాలనిర్దేశాలు, యుగప్రమాణాలు మున్నగువానిని లక్ష్యము చేయక, నేటి విజ్ఞానరీత్యా చెప్పబడుతున్న మానవసృష్టి, మానవ నాగరికత, కాలప్రమాణాలు మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్రంథ రచనాకాలములను నిర్ణయించుతున్నారు. అందువల్లనే కొన్ని మహాయుగాలక్రిందట ఉన్నట్టు చెప్పబడుతున్న రామావతారం గురించి నమ్మక ఇవన్నీ బూటకం అనీ, కల్పిత కథ అనీ చెప్పిన వారు గూడా కొందరు ఉన్నారు. వీరి నిర్ణయాలు అసత్యపూరితాలు కావడమేగాక దీనివల్ల మరియొక అనర్థం గూడా ప్రాప్తించడానికి వీలున్నది. ఈ గ్రంథంలోని కొన్ని విషయాలు ఉపేక్షింపబడి, అప్రమాదమని నిర్ణయించబడినప్పుడు అందులోని తక్కిన విషయాలు మాత్రం ప్రమాదమని నమ్మకమేమిటి? ఏకావతా ఆర్ష గ్రంథాలన్నీ అప్రమాణాలు,

ఆభూతకల్పనలుగా ఏర్పడి, రామకృష్ణావ్యవతారాలు కల్పిత వ్యక్తులుగా సిద్ధాంతితమై, ఆ గ్రంథ ప్రతిపాద్యమైన భక్తి, జ్ఞానం, ధర్మం ఇవి అచరించ వలసిన అవసరంలేకుండా పోతుంది. ధర్మాధర్మఫలాల్లెన స్వర్గనరకాలు, భక్తిఫలమైన భగవత్ప్రాప్తి ప్రత్యక్షదృష్టములు కానందున గ్రంథాలను నమ్మి మాత్రమే వీనియందు ప్రవర్తించవలసి ఉంది. మరి వీనిని బోధించే గ్రంథాలు ప్రమాణములుగా నిబంధితమేకపోయినప్పుడు ఆ విషయాలు మాత్రం నిజమని నమ్మేదెట్లా? దీనివల్ల సమాజాన్ని నైతికవిశ్వాసాల నుండి, భగవద్భక్తి నుండి చెడగొట్టడానికి వీరి విమర్శలుబాగా ఉపకరిస్తాయని మనం గుర్తించాలి. ఈ విమర్శల ప్రచారం ద్వారా సమాజంలోని నైతిక విశ్వాసాలు నడలి పోయి, సమాజంలో స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి రెచ్చగొట్టబడి కల్లోలానికి కారణ మవుతుంది. ఇవి మన ఆర్థవిజ్ఞానాన్నే అప్రకృష్టపాలు చేస్తున్నది. మనసంస్కృతిని మన విజ్ఞానాన్ని సత్యమని నిరూపించినప్పుడే మన జాతీయత నిలిచి ప్రపంచంలో గౌరవం లభిస్తుంది. వాటిని మనమే అవహేళనపరిచి మనమే మనమే అవమానించుకోవడం తగదు. స్వర్గనరకాలు లేకపోతే మానవుడు నైతికంగా నడవడానికి ఎన్నడూ సిద్ధపడజాలడు. మరి స్వర్గనరకాలను నమ్మడానికి గ్రంథప్రామాణ్యాలకంటే వేరే ఆధారమేమిటి? పైగా ఇట్టి విమర్శల ద్వారా మన పూర్వులను తెలివితక్కువ వాండ్లుగా మనమే ప్రకటించుకుంటున్నా మన్న మాట! ఇన్ని అపరాధాలకు మూలమైన ఈ విమర్శలను వీలై వంతదూరంగా ఉంచడం నేటి భారతీయుల కర్తవ్యం. ఇప్పుడు మన ఆర్థగ్రంథాలన్నిటినీ చాచాపు ఇదే అవస్థ ప్రాప్తించి ఉంది. అతినిగూఢమైన సాంప్రదాయాలన్నీ అనాలోచితంగా త్రోసివేయ బడుతున్నాయి. ఈ గ్రంథకర్తలైన ఋషులు త్రికాల జ్ఞానం కలిగిన మహనీయులనే మాట అందరంగీకరించేదే! వాటిచే చెప్పబడిన మాటలు పూర్వాపరవిచారణ లేకుండా నిరాకరించ బూనడం యుక్తిసహం కాబోదు. ఈ నాడు పాశ్చాత్యులకూడా మన ఉపనిషద్విజ్ఞానానికీ, సంస్కృతికీ జోహారు లర్పిస్తూ, మనకంటే శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అలాంటి మన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని మనమే శంకించి న్యూనతపరచ బూనడం సహృదయులకు సహించరానిది. కాబట్టి మూలగ్రంథంలోని మాటలకు అనుకూలంగా మాత్రమే ఇతర చోట్ల ఆధారాలను సమన్వయించాలి గాని వాటికొరకు మూలగ్రంథాన్ని ఉపేక్షించగూడదు. ఇట్లా భారతకాలం 5 వేలసం॥ క్రిందటలని నిర్ణయంసముచితం.

మహాభారత కథ - కొన్ని విమర్శలు

భారత కథ అందరికీ సుప్రసిద్ధంగా తెలిసినదే. తెలుగు భారతంలో కథలో జాచిత్యదృష్ట్యా కొన్ని మార్పులు చేయబడినా ప్రధాన కథలో మార్చేమీ లేదని చెప్పకోవచ్చు. ఇప్పుడు లోకంలో ఈ భారత కథవిషయమై కొన్ని విమర్శలు విసిపిస్తున్నాయి. ధర్మరాజుకు మాత్రమే పూర్తి రాజ్యాధికారంగానీ, దుర్యోధనునికి అసలు రాజ్యాధికారం లేదని ఒక విమర్శ. దీనికి నీరు చెప్పేదేమంటే ధృతరాష్ట్రాడు పుట్టంధుడగుటచే పాండురాజు రాజైనాడు. ఆ విషయం సంస్కృత భారతంలో “రాజా పాండుర్భూవహ” అని స్పష్టంగా చెప్పబడింది. కాబట్టి తర్వాత అధికారం వారసుడుగా ధర్మరాజుదే. దుర్యోధనుడు అన్యాయంగా ఆక్రమించాడు. అయితే కృష్ణుడు రాజకీయ చతురుడు కాబట్టి మొదట తగాదా పెట్టక నగం రాజ్యమైనా చాలు అని ఇంద్రప్రస్థ నగరం ధర్మరాజుకు ఇప్పించి తర్వాత రాజయ్యాయ యాగం ద్వారా మహారాజును చేశాడు. ఇట్లా ధర్మరాజుదే పూర్తి హక్కు. ఈ విషయంలో తెలుగుభారత కర్త నన్నయ కవి కథను తారుమారు చేసి అనుచితమైన పని చేశాడు అని వీరనేది. ఇది నిజంగా లోతుగా ఆలోచించ వలసిన సమస్య. నన్నయ మహాకవి అదివర్యం 4వ అశ్వాసంలో ధృతరాష్ట్రాడు రాజ్యాభిషిక్తుడైనట్లున్ను, పాండురాజు అన్నకు బాసటగాఉండి రాజ్యవ్యవహారాలు చూస్తూ దిగ్విజయం చేసినట్లున్ను స్పష్టంగా వ్రాశాడు. కాని పాండురాజు రాజైనట్లు నన్నయ్య చెప్పలేదు కాని 6వ అశ్వాసంలో దుర్యోధనుడు తండ్రితో చెప్పిన మాటలలో లోగా పాండురాజు రాజై యున్నాడు ఇప్పుడు ధర్మరాజు మళ్ళీ రాజైతే వారివంశానికే రాజ్యాధికారం నిలిచిపోయి, తన వంశానికి రాబోదని తన దుఃఖం చెప్పుకున్నాడు. ఈ విధంగా నన్నయ రచనలోవైరుధ్యం గోచరిస్తుంది. మూలమైన సంస్కృతభారతంలో ఇట్లాఉంది

ధృతరాష్ట్రోప్తవచతుష్టాద్రాజ్యం న ప్రత్యపద్యత

పారసీవత్యాద్విదురో రాజా పాండుర్భూవహ”

—అదివర్యం 109 అశ్వా.

కండ్లు లేకపోయినందువలన ధృతరాష్ట్రాడు రాజ్యాన్ని పొందలేక పోయినాడు. విదురుడు దాసీ పుత్రుడైనందున రాజు కాలేదు. పాండురాజు

రాజైనాడు అని. మరి నన్నయ ఈ విషయాన్ని ఎందుకు గమనించలేదు? తగిన పరిశీలన చేయకుండానే భారతరచనచేశాడా? తన గ్రంథంలోనే పూర్వాపర విరుద్ధంగా ఏలా వ్రాశాడు. ఆ మాత్రం తెలుసుకోలేక పోయాడా? ఇదీ ఇక్కడ కలిగే అనుమానం. ఈ విషయం సునిశితంగా పరిశీలించదగినది. మహాకవియైన నన్నయను వెర్రివానిగా జమకట్టి, పొరపాటు చేశాడని అంత సులువుగా అనలేము. అపాత దృష్టితో తప్పు పట్టడంకంటే, కవి అంతర్యం తెలుసుకోడానికి వీలైనంతవరకు యత్నించడమే గొప్పదనమూ, విజ్ఞతయునూ కథలో బొచిత్య పోషణకు కావ్యదృష్టితో నన్నయ కొన్నిచోట్ల మూలంలో కంటే కథలో మార్పులుచేసిన మాట నిజమే! తిక్కన కవిగూడా అలాచేసిన ఘట్టాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే ఈ మార్పు ఏదృష్టితో నన్నయ చేసినట్టు? దీనివలన కథలోవచ్చే కొత్త సౌందర్యంకాని, బొచిత్యంకాని ఏమిటి? పాండురాజు రాజైనందువలన ధర్మరాజుకు పూర్తి రాజ్యహక్కు వర్పడి, దుర్యోధనుడు దాన్ని అపహరించడానికి యత్నించి అడ్డు తగిలాడంటే పాతకులకు ధర్మరాజుపై ఇంకా ఆదరణా, దుర్యోధనునిపై ఏహ్యభావము కలిగి కథకు వృద్ధికరంగానే ఉంటుందికదా! అలాంటిది ధృతరాష్ట్రాని పట్టాభిషిక్తుని జేసి, పాండురాజును సహాయకునిగా మాత్రమే నిలిపి, ధర్మరాజుకు అర్థరాజ్యానికిగూడా సరియైన హక్కులేనట్లు వివాదాస్పదంగా చిత్రించడంలో ఆయన సాధించదలుచుకున్న గొప్పదనం ఏమిటి? వైగా పూర్వాపరవిరోధంగా తన గ్రంథంలోనే ఎందుకు వ్రాశాడు. ఇది చాలా లోతైన విషయం. నన్నయ అనాలోచితంగా చేశాడని చెప్పలేము. భారతకథను అమూలాగ్రంగా చూస్తే నన్నయ ఆఖిప్రాయం నిజమని తోచకమానదు. కండ్లు లేకపోయినందువలన రాజ్యానికి ధృతరాష్ట్రాడు తగకపోయినా వాస్తవంగా ధృతరాష్ట్రాడే రాజ్యానికి ముఖ్య హక్కుదారుడు. అందుచే పాండురాజు అన్నగారి అనుమతితోనే అన్ని వ్యవహారాలూ చేస్తున్నట్లు మూలంలో చెప్పబడింది. ఈ స్లోకాలు చూడండి.

“ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతః స్వభావం విజితం ధనం
భీష్మాయ సత్యవత్యై చ మాత్రేచోపజహార సః।

తస్య వీరస్య విక్రాంతైః సహస్రతదక్షిణైః
అశ్వమేధకైరీజే ధృతరాష్ట్రో మహామతైః.

—ఆదిపర్వం. 114 అధ్యాయం.

పా.దురాజు దిగ్విజయంచేసి తెచ్చినధనాన్ని ధృతరాష్ట్రానికి సమర్పించి అయిన అనుమతితో అందరికీ కానుకలిచ్చాడు మరియు అనేక యజ్ఞములుగూడా అన్నగారిచే చేయించాడు. కాని తానుస్వయంగా యజ్ఞములు చేసినట్లు భారతమందెక్కడా చెప్పబడలేదు. ఈ విషయం గమనింపవచ్చు.

“పాండుర్దనుషి విక్రాంతో నరేష్వభ్యధికోఽభవత్
అన్యేషు బలవానాసీ ద్ధృతరాష్ట్రో మహిపతిః”.

—ఆదిపర్వం- 109 అధ్యాయం.

ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రానికి “మహిపతిః” అనే విశేషణం ముఖ్యంగా గమనార్హం.

“తతస్తు భీతవద్రాజా ధృతరాష్ట్రోఽబ్రవీదిదం

.....

యుధిష్ఠిరౌ రాజపుత్రో జ్యేష్ఠో నః కులవర్ధనః
ప్రాప్త స్స్విగుణతో రాజ్యం న తస్మిన్ వాచ్యమస్మినః
అయం త్వనంతరస్తస్మాదపి రాజా భవిష్యతి”

—ఆదిపర్వం- 115 అధ్యాయం.

దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడు ధృతరాష్ట్రాడు బ్రాహ్మణులను అడుగుతాడు ధర్మరాజు పిల్లలందరికంటే పెద్దవాడగుటచే ఏలాగూ రాజపుత్రాడు. కాని నా కుమారుడు అతని తర్వాత పుట్టినా రాజు కాగల జాతకుడేనా? అని. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రానికి రాజా అనే విశేషణం వాడబడింది. మరియు దుర్యోధనునికి రాజ్యాధికారం ఉందని ధృతరాష్ట్రాని మాటలవలన వ్యక్తపడుతుంది. ఎందుకంటే తను రాజుకాకపోతే తన కుమారునికి మాత్రం రాజ్యం ఎట్లావస్తుంది? అప్పుడు రాజు కాగలడా అనే ప్రశ్నకు ప్రసక్తిలేదు. పెద్దవాడు ధర్మరాజు ఉన్నాడు కానీ ఈ అనుమానం వచ్చింది. ఈ విషయాల

నన్నింటిని మాత్ముగా అలోచిస్తే తేలే పర్యవసానమిది. రాజ్యాన్ని నిర్వహింపదగిన యోగ్యతలేకపోయినందువలన ధృతరాష్ట్రుడు పేరుకు రాజైనా వ్యవహారమంతా పాండురాజే నిర్వహిస్తూ వచ్చాడు. కాని హక్కు ధృతరానికి ఏర్పడేయ్యుంది. ఆ విధంగా రాజు కాబట్టే పాండవులకు ఆర్థరాజ్యం ఇవ్వడానికిగానీ, ధర్మరాజును యువరాజుగా చేయడానికిగానీ, మొదటి ద్యూతసమయంలో పాండవులను దానిత్వంనుండి విడుదలచేసి రాజ్యం వునః ఇవ్వడానికిగానీ, ధృతరాష్ట్రునికి అధికారం ఏర్పడింది. ధృతరాష్ట్రుని చర్యలను భీష్మాదులైన పెద్దలందరూ ఆమోదించారు. విదురుడు అనేక పర్యాయములు రాజు అని ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తాడు. రాజు అనే విశేషణం అనేక ప్రదేశాల్లో ధృతరాష్ట్రునికి వాడబడింది. ఈ విధంగా రాజు ధృతరాష్ట్రుడే అయినట్లు వ్యాస భారతంలో పలుతావుల స్పష్టపడుతుంది. అయితే దుర్యోధనుడు తండ్రితో చెప్పిన మాటలలో పాండురాజు రాజుగా ఉండెను, అనే మాటల తాత్పర్యమేమిటి? పై అభిప్రాయాన్నిబట్టే అర్థం చెప్పుకోవాలి పాండురాజు అన్నకు బదులుగా రాజ్యం నిర్వహించాడు. కాబట్టి ప్రజలందరూ పాండురాజును రాజుగానే గౌరవించారు. ఇప్పుడు ధర్మరాజు వునః రాజైతే వారి వశంలో గౌరవప్రతిష్ఠ అధికమై తమకు ప్రజలలో పలుకుబడి పోవచ్చునని ఆ మాటల అర్థం చెప్పుకోవాలి. అలా కాదంటే కొన్ని ప్రక్కలు ఇక్కడ తలెత్తుతాయి. ధర్మరాజు చాలా మాటకారి ఎప్పుడైనా తన ఛూరి హక్కును గురించి వెల్లడించి దుర్యోధనుని బెదిరించడా? ఎప్పుడూ అర్థరాజ్యాన్ని మాత్రమే అడుగుతూ, చివరకు అయిదు ఊళ్లైనా ఇమ్మని హిసంగా అడుగుతాడా? భీష్మాదులు ఎవరైనా ఒక్కసారైనా ఈ విషయం అనక పోతారా? అలాటి మాట మరి ఒక్కసారైనా భారతంలోలేదే! మహారాజులయ చతురుడైనా కృష్ణుడు తన రాయబారంలో ఈ విషయం ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు. కాబట్టి ధర్మరాజును పూర్తి హక్కు ఉన్నదని చెప్పడానికి వీలులేదు. ఇట్లా అమూలాగ్రంగా పరిశీలించినప్పుడు సంస్కృతమే నన్నయ రచనకు దోహదం కల్పిస్తుంది. పాండురాజు మరణాంతరం వునః రాజ్యాభిషేకం ఎవ్వరికీనే విచారణ భారతంలో లేదు. అంటే అర్థమేమిటి? ధృతరాష్ట్రుడు రాజైయే ఉన్నాడు కనుక మరలా రాజును ఏర్పాటు చేయడం అనే ప్రసక్తిలేదు. ఇదిగూడ గమనింపతగ్గది. ఇలాటి అభిప్రాయాలు అతిసూక్ష్మంగా పరిశీలించియే మహాకవి

యైర నన్నయ్య సౌభ్యం కొరకు మొదటనే స్పష్టంగా ధృతరాష్ట్రుడు పటాభివక్తుడైనట్లు వ్రాశాడు. పై క్లోకానికి గొణంగా అర్థ కల్పనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. “రాజ్యం న ప్రత్యవద్యత” అంటే ధృతరాష్ట్రుడు వుట్టంధుడైనందువలన పేరుకు రాజైనా రాజ్యం నిర్వహించలేక పోయాడు. “రాజా పాండుర్భూషవా” అనగా పాండురాజే రాజుగా వ్రవర్తిస్తూ సర్వం నిర్వహించేవాడు అని. అప్పుడు ఎట్టి విప్రతిపత్తి ప్రాప్తించదు.

ఇంకా అర్జునుని కంటే కర్ణుడే గొప్ప వీరుడు అనే విమర్శ ఒకటుంది. పీఠిక వద్యం ఉదహరిస్తారు.

“నరుచేతను నాచేతను
వరమడిగిన కుంతిచేత వాసవుచేతన్
ధరచేత శల్యుచేతను
సరయంగా కర్ణుడిగై నార్గురిచేతన్”

అని ఈ వద్యం ఎక్కడిదో తెలియదుకాని ప్రసిద్ధిగా ఉంది, పైగా కర్ణ వర్వంలో అర్జునుడు కర్ణునిదూచి బెదిరిపోయినట్టుగా వర్ణింపబడియుంది. అందుచే అర్జునుని కంటే కర్ణుడే సమగ్రుడు అని. కాని ఈ విధంగా నిర్ణయం కాజాలదు. పై పద్యాన్ని పఠింపబడినట్లు. కుంతి కోరింది తక్కిన నలుగురిని చంపవద్దని కాని, అర్జునుని చంపవద్దని కాదుగదా! అందుచే ఆపరం కర్ణునికి అడ్డంకం. శల్యుడు కొంత నిరుత్సాహపరిచినా, అందువల్ల కర్ణుడు యుద్ధం చేయలేక పోయినట్లు శారతంలో ఎక్కడాలేదు. నాగాస్త్ర సమయంలో శల్యుడు మోసగించబడినా కర్ణుడు మోసపోలేదు. భూమిలో రథ చక్రం క్రంగడం, కవచ కుండలాలు పోవడం కొంత యిబ్బందిని కలిగించినా, కర్ణుని పూర్వచరిత్ర తలుచుకుంటే కర్ణుని పరాక్రమం గొప్పదికాదని తెలిపోతుంది. తనరాజైన దుర్యోధనుని ఘోషయాత్రలో చిత్రరథుడనే గంధర్వుని వారిమండి రక్షించలేక పారిపోతే అర్జునుడు వచ్చి రక్షించాడు, ద్రౌపది స్వయంవరంలో అర్జునునితో యుద్ధంచేసి చేతగాక ఊరుకున్నాడు. ఉత్తర గోగ్రహణంలో అర్జునుడు ఒంటరిగా వచ్చిన మంచి సమయమని తెలిసికూడా ఏమి చేయలేకపోయాడు. అభిమన్యుడు, భీముడు. సాత్యకి చివరకు మటోత్కచుని చేతిలో గూడా ఓడిపోతాడు. యుద్ధంలో కర్ణుడు పారిపోయిన సంద

ర్భాలు అనేకం. ఉభయుల బలాబలాలు తెలిసిన ద్రోణాచార్యుడు మొదలైన వారందరూ కడ్డుడు అర్జునుని చేతిలో చాలడని మొనటినుండి చెబుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి కడ్డుని శక్తి గొప్పది అని చెప్పడం అసమంజసం. ఇంకా ద్రౌపది, కుంతి వీరిని గురించి విమర్శించే వారున్నారగాని అది అలోచించని విమర్శ. దేశకాలపరిస్థితులను బట్టి ధర్మం భిన్నంగా ఉందనీ, ఎప్పటి సాఘిక న్యాయం ప్రకారం శాస్త్రరీత్యా నడుచుకోవడమే అప్పటి ధర్మమని నూత్ను విచారణ కలిగినవారు ఈ విమర్శ చేయబోరు. ఇలాంటి భిన్న భిన్న దేశ కాల, యుగ, ఆవధ్యర్థాలు వివరంగా భారతంలో చెప్పబడి యున్నాయి,

భీష్మద్రోణులు అధర్మం తరఫున యుద్ధం చేయడం సబబేనా? అనే విమర్శ ఒకటి ఇది సారవంతమైన విమర్శయేగాని, ఇందులో నూత్న తత్త్వం గమనించాలి. బహుశా యుద్ధం రాకపోవచ్చునని వారనుకొని యుండవచ్చు. కాని యుద్ధం రావేవచ్చింది, అంతవరకు దుర్లోధమని పోషణలో ఉండి అప్పుడు వ్యతిరేకించడం ధర్మం కాదుకదా! అందుచే భీష్మ ద్రోణులు ఆ కార్యం యొక్క పాపపుణ్యాలు యజమానికి వదలి పోవడమైన సేవాధర్మం నిర్వహించారు. ఒకరి పోషణలో ఉండేవారు పరవశంగా ఏ పని చేసినా ఫలితం వారికి లేదని ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది. వైగా వారు జ్ఞాన దృష్టి కలవారు కాబట్టి ఇతరుల ప్రార్థనప్రేరేపకమైన నిరహంకారంగా ఏ పని చేసినప్పటికీ ఫలితం వారికి అంటదని “కారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నా ప్నోతి”

బ్రహ్మద్యాయ కర్మాణి సంగంత్యక్త్వా కర్తోతి యః
లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా

అనే భగవద్దశనంరీత్యా మనం సరిపెట్టుకోవచ్చును.

ధర్మరాజు అబద్ధమాడలేదా? మరి ధర్మరాజు ఎట్లా అయినాడు ? అనే ప్రశ్న ఒకటి ధర్మరాజు అడిగింది అబద్ధంకాదు, అశ్వత్థామ అనే ఏనుగు చని పోతే అనెవంతో “అశ్వత్థామా హతః” అని పెద్దగా పల్కి, “కుంజరః” అని చిన్నగా అన్నాడు. కమక చెప్పింది నిజమైన విషయమే ! కాని కార్యవ సరాన్నిబట్టి చెప్పే వైఖరిని ఉపయోగించుకున్నాడు. అందుచే ఇది అబద్ధం కాక వంచన అని చెప్పబడుతుంది. వంచన అబద్ధంవలె పాపకారి కాదనీ

దాన్ని కనుక్కోలేకపోవడం అనవధివారి లోపమేనని పెద్దలు నిర్ణయించారు. భీష్ముడుగాని, ఇతర ఋషులుగాని ఎన్నడూ దీనిని ఆక్షేపించలేదు. అందరూ ధర్మరాజును సాధ్యకనాముడు అనే అన్నారు. మనంగూడా లోకంలో కొన్ని క్లిష్ట సమయాలలో మాట సగంమింగి ఎటూ తేలకుండా మాట్లాడడం సంభవిస్తుంది. అది అబద్ధమాడడం అనిపించుకోదుగదా! అందుచే ధర్మరాజు చరిత్ర లో కళంకంలేదు.

ఆతివిస్తృతమైన భారత కథలో ఇంకా అనేక చిన్నచిన్న విమర్శలు వచ్చినా, అవి సరిగా భారతకథ తెలియదా, కేవలం తప్పు షట్టాలనే కొంచెం తనంవల్లనూ చేసే విమర్శలుకాబట్టి చాటిని మనం లెక్కింప నవసరంలేదు.

భారతం - ధర్మవేదాంత విమర్శము

'సర్వశ్రుతి సమూహోఽయం; భారతం సంపదోమోవేదః' అని నీతి, ధర్మ, వేదాంత నిర్దేశములందు భారతము మిగుల ప్రశంసించబడి ఉంది. ఈ విషయాలు భారతమంతటా ప్రాసంగికంగా వివరించబడినవి ఉన్నాయి కాని విశేషించి కాంతి, ఆనుకాసనిక పర్వాలు, భగవద్గీత ఇతరకు ప్రసిద్ధి వహించాయి కాగా ఉద్వోగపర్వంలోని విదురబోధ, సనత్కు జానియం, అశ్వమేధ పర్వంలోని అనుగీతలు, అరణ్య పర్వంలోని యక్షప్రశ్నలు మొదలైనవికూడా ముఖ్యమైన ఘట్టాలే! మానవులకు కావలసిన సామాన్యమైన నీతులు, సాంఘిక నియమాలు, రాజధర్మాలు, మొదలు వేదాంత రత్నంలోని నిగూఢ రహస్యాల వరకూ కూర్చంకవంగా చర్చించి సిద్ధాంత మొనర్చింది సంస్కృత వాఙ్మయంలో ఒక్క భారతమేనని చెప్పడంలో ఆశ్చర్యమేకలేదు. భగవద్గీతవంటి మహోన్నత తత్వబోధక గ్రంథాన్ని ప్రసాదించిన భారతాన్ని గురించి ఈ విషయంలో అధికంగా చెప్పవలసిన పనిలేదు. ఇంత విస్తృతమైన ఈ ధర్మ నిర్ణయ సముద్రంలో కొన్ని రచనలులాగా కొన్ని విషయాలు-భారతంలోని అపూర్వతను, వ్యాసమహర్షి మేధాశక్తిని స్ఫురింప జేసేవి యథా సంభవంగా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాను. భగవద్గీత సర్వతః ప్రసిద్ధమే గమకదానిని పునః వివరించవలసిన పనిలేదు అనుకుంటాను, గీతనే గమక వివరించబానుకుంటే ఎన్నిరోజులు, ఎంతవ్రాసినా అంతు తేలదని చెప్పవచ్చు. దానికి నాటినుండి నేటివరకు వ్రాయబడిన, వ్రాయబడుచున్న వ్యాఖ్యానాలు,

పెద్దల ప్రచారాలే దాని గొప్పదనానికి తార్కాణం. అందుచే నర్సులకు ఎంతో కొంత పరిచయమైన భగవద్గీతకాక, యితరచోట్ల భారతం చెప్పే ధార్మిక వేదాంత విషయాలునే ఇక్కడ వివరించ దలుచుకున్నాను.

ఉద్యోగపర్యంలో విడుదలంటారు:

“అర్థాగమో నిత్యమరోగితా చ

ప్రియా చ భార్యా ప్రియవాదిని చ

వశ్యశ్చ పుత్రోఽర్థకరీ చ విద్యా

షట్ జీవలోకస్య సుఖాని రాజన్”.

నిత్యమూ ద్రవ్యార్జన, అరోగ్యము, తనకు ప్రియమైన భార్య- తన యందు ప్రేమ కలిగిన భార్య, చెప్పినమాట వినే కుమారుడు, ద్రవ్యార్జనకు వసికవచ్చే చదువునచ్చి యుండుట- ఈ ఆరు లోకంలో చాలా సుఖకారాలు. ఇందులో 1, 6 విషయాలు ఎంత లోకానుభవాన్ని చాటుతున్నాయో గమనించండి.

ఉద్యోగపర్యంలోనే అంటారు:

“ద్వావంభసి నివేష్టవ్యే గవే బధ్వా దృఢాం శిలాం

గృహస్థశ్చ నిరారంభో కార్యవాంతైచ వ భిక్షుకః”

ఏవని చేయకుండా దైవమే తెచ్చిపెట్టాలని వ్యర్థ కాలక్షేపంచేసే గృహస్థును ఏట్లాకి నెట్టినా తప్పులేదట.

వ్యాసమహర్షియొక్క ధర్మ నిర్ణయం ఎంత సూటిగా ఉంటుందో చూడండి.

“సతత్పరస్య సందధ్యాత్ ప్రతికూలం యదాత్మనః

ఏష సంజ్ఞేవతో ధర్మః కామాదన్యః ప్రవర్తతే”.

—అను. పర్వ అధ్యాయ. 113

తనకు బాధాకరంగా తోచేవన్నీ ఇతరులకు గూడా బాధాకరాలే కాబట్టి అట్టి ప్రవర్తన యితరులయెడ మానకోవాలి. ఇదీ ఒక్క మాటలో వున్న స్వరూపనిర్ణయం. దీనికే తిక్కన కవి తెలుగుపద్యం.

“ఒరులేయవి యొనరించిన
నరవర యప్రియము తన మనంబునకగుఁ దా
నొరులకు నవి సేయకునికి
పరాయణము పరమధర్మ పదములకెల్లన్”

అని ఇంత నిశితంగా నిర్ణయిస్తాడు వ్యాసమహర్షి. మరియొక రీతి చూడండి.

“యో యథా వర్తతే యస్మిన్ తస్మిన్నేవం ప్రవర్తయన్
వాధర్మం సమవాప్నోతి న చాశ్రేయశ్చ విందతి”

—ఉదో.ప. అధ్యాయ. 179.

యస్మిన్ యథా వర్తతే యో మనుష్య
స్తస్మిం స్తథా వర్తితవ్యం న ధర్మః
మాయాచారో మాయయాం బాధితవ్య
స్యాద్వాచారః సాధునా ప్రత్యుపేయః”

—కాం.ప. అధ్యాయ 109.

అవతలివాడు మోసగాడై మనం గూడా ఆత్మరక్షణకొరకు మోస
గాండ్రమైనా తప్పలేదట! ఎవడు ఏవిధంగా నడుచుకుంటాడో వాడియందు
అలాటి ప్రవర్తననే చూపించవచ్చునట! ఎంత నిశితనిర్ణయమిది !

సత్యము యొక్క స్వరూపాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తాడో చూడండి.

“సత్యస్య వచనం శ్రేయస్సశ్యాదపి హితం వచేత్
యద్భూతహితమత్యంతం ఏతత్సత్యం మతం మమ”

—కాం.ప. అధ్యాయ 329.

“యద్భూతహితమత్యంతం తత్సత్యమితి ధారణా”

—వన.ప. అధ్యాయ 208.

నిజంచెప్పడంకన్నా జనహితమైన మాటచెప్పడమే శ్రేయస్కరమట!
అసలు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడంకన్నా జనహితమైన మాటకే సత్యమని పేరు
పెట్టాలంటున్నాడు. ఎంత చక్కని నిర్ణయం! అసత్యం విషయంలో
అంటాడు.

“అకూజనేన చేన్మోక్షో నానకూజేత్కథంచన
అవశ్యం కూజితవ్యేవా శంకేరన్యావ్యకూజనాత్
శ్రేయస్తత్రానృతం వక్తుం సత్యాదితి విచారితం”

—శా.వ. అధ్యాయ 109.

తాను చెప్పే సత్యమైన మాటవల్ల జనులకు అపకారం కలిగేట్టుంటే అమాట చెప్పకుండా వీలైనంతవరకు తప్పించుకోవాలట! అలా కుదరక చెప్పవలసినస్తే అబద్ధం చెప్పు. అంతే కాని జనహాధ కలిగించే సత్యం చెప్ప వద్దంటున్నాడు. ఇంతటి సూక్ష్మనిర్ణయాలు మనకు మరొక గ్రంథంలో లభించవు. మరొకవిషయం చూడండి.

“ఏతావానేవ పురుషో యదమర్షీ యదక్షమః
తమవాన్నిరమర్షశ్చ నైవ (స్త్రీ) న పునః పుమాన్”

రోషం కలిగినంతవరకేనట పురుషుడని అనిపించుకొనేది. తమమాత్రం కలిగి రోషంలేకపోతే వాడు పండుడేనట! నిజంగా ఇది ఎంత ఆత్మాభిమానాన్ని ఉద్బోధిస్తున్నదో చూడండి! భారతాన్ని పూర్తిగా ప్రజలకు బోధించి, వారికి వికాసం కలిగించినవాడు మనజాతి ప్రపంచంలో మహోన్నతస్థితిని అనుభవించగలదనడంలో సందేహంలేదు. ధర్మాన్ని గురించి యేమి చెబుతున్నాడో గమనించండి.

“ధారణాద్ధర్మమిత్యామః ధర్మో ధారయతే ప్రజాః
యత్కన్యద్ధారణ సంయుక్తం స ధర్మ ఇతి నిశ్చయః.”

—కర్ణ.వ. అధ్యాయ 89.

ప్రజలమనుగడను దేశకాల పాత్రములకు తగ్గట్టుగా తీర్చిదిద్ది, వారికి శ్రేయస్సును కలిగించేదే ధర్మం. సమాజస్థితిని ధరిస్తుంది అంటే స్థిరంగా ఉంచుతుంది కాబట్టి ధర్మం అని చెప్పబడుతుంది. అని నిర్వచిస్తూ ఇంకా అంటాడు.

“అన్యే కృతయుగే ధర్మాః శ్రేతాయాం ద్వాపరే పరే
అన్యే కలియుగే నృణాం యుగప్రోసానురూపతః”

“సహి సర్వహితః కశ్చిదాచారస్సప్రవర్తతే
తే నైవాప్యైవభవతి సోఽపరం బాధతే పునః”

—కాం.ప. ఆధ్యాయ 259.

ధర్మస్వరూపం యుగయుగానికి మారి.తుంటుంది. ఆయా యుగాలలోని మానవుల మానసిక, శారీరిక శక్తి తారతమ్యం అనుసరించి మార్పులు అవసరమౌతాయి. కాబట్టి అప్పటి సాంఘిక పరిణామం, అవసరాన్నిబట్టి ధర్మనిర్ణయం చేయాలిగాని, మరియొక స్థితిలోని ధర్మంతో దీనిని పోల్చి గూడదు. అందరికీ అన్నిచేతలా అన్ని పరిస్థితులలో సరిపడే ధర్మం ఏదీ ఉండదు. ఒకప్పటి ధర్మం మరియొకప్పటికి సమాజ కల్లోలానికి కారణం కావచ్చు. కాబట్టి మార్పులు అవసరం అని తీర్మానించాడు. ఇది యెంతటి నిశితమైన పరిశీలనమో చూడండి. ఇట్టి సందేహాలనగిన వ్యాసమహర్షి మన భారతదేశానికే గర్వకారణం. ఆయనకు మనజాతి యెంతైనా బుడసడి ఉంది. ధర్మస్వరూపాన్ని గూర్చి ఇంకా అంటాడు.

“తర్హోఽప్రతిష్ఠశ్శ్రుతయశ్చ భిన్నా
నై రో ఋషిర్యస్య వచః ప్రమాణం
ధర్మస్య తత్త్వం నిహితం గుహాయాం
మహాజనో యేన గతస్సపంథాః”

—వన.ప. ఆధ్యాయ 812.

ధర్మస్వరూపాన్ని మన ఊహద్వారా తర్కముద్వారా నిర్ణయించలేము. ఎందుచేతంటే తర్కము, ఊహ నిలుకడకలిగినవి కావు. మనకంటే బుద్ధిమంతుడు దీనిని తప్పని నిరూపించవచ్చును అలాగే శ్రుతులు, స్మృతులు కూడా పరస్పరం భిన్నంగా అక్కడక్కడ గోచరిస్తున్నాయి. అందుచే ధర్మస్వరూపం గుహలో దాగిఉన్నట్టు నిగూఢంగా ఉంది పెద్దరి ఆచారాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించడంకంటే గత్యంతరంలేదు.

“యేనాస్య పితరో యాతా యేన యాతాః పితామహాః
తేన యాయాత్సకాం మార్గం తేన గచ్ఛన్నరిష్యతి॥”

మన తాతలు తండ్రులు నడిచిన ధార్మిక మార్గాన్నే మనం గూడా అనుసరిస్తే మిక్కిలి శ్రేయస్కరమట ! ఈ ధర్మనిర్ణయానికి మనం జోహారు

అర్పించాలి! ఇదే ఆత్మవివేచనాన్ని గురించి భారతం ఏమి చెబుతోందో మార్దాము. జీవలక్షణాన్ని చెబుతూ

“ఆత్మా తేత్రజ్ఞ ఇత్యుక్తః సంయుక్తః ప్రాకృతైర్గుణైః
తై రేవతు వినిర్ముక్తః పరమాత్మేతి కథ్యతే॥”

—కాం. ప. అధ్యాయ 187

చిద్రూపమైన ఆత్మ ప్రకృతికి సంబంధించిన గుణాలతో కలిసినప్పుడు తేత్రజ్ఞుడు అంటే జీవుడు అని చెప్పబడుతుంది. ఆ గుణాలతో సంబంధం వదులుకున్నప్పుడు పరమాత్మగానే ఉండిపోతుంది. ప్రకృతి గుణాలంటే గుణకల్పితాలైన మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలన్నమాట! మనస్సు, ఇంద్రియాల సముదాయానికి మనోమయకోశమనీ, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు వీని సముదాయానికి విజ్ఞానమయకోశమనీ పేరు. ఇట్టి ఉపాధిలో చేరిన అనగా తాదాత్మ్యాభిమానం కలిగిన ఆత్మ చైతన్యం ఆ దశలో జీవుడని చెప్పబడుతుంది. అందుచేత పంచకోశ వివేచనంచేసి ఆత్మను గ్రహించాలి అని వేదాంత శాస్త్రం చెబుతుంది. అయితే “ఆత్మైవేదగ్ం సర్వం, సేహనానాన్తి కించన, సర్వం ఖర్వికం బ్రహ్మ” మొదలైన శ్రుతులు ఆత్మకంటే భిన్నంగా వేరొక వస్తువు లేదని చాటుతున్నాయి. మరి ఉపాధిభూతమైన రెండవ వస్తువు ఎక్కడ ఉన్నది? లేకపోతే ఉపాధి ఎట్లా యేర్పడింది? అనే శంక వస్తుంది. కావుననే “తత్త్వావ్యక్త్యాభ్యామనిర్వచనీయ రూపా” అని ఆత్మయొక్క అనిర్వచనీయశక్తి నే మాయ అని, అట్టి మాయవల్లనే ఇది అన్నీ ఉన్నట్టు ప్రభాతిమాత్రంగా కల్పింపబడుతున్నాయి గానీ వాస్తవంగా లేవనీ, అయినా ఈ విషయం తెలియక అజ్ఞాన దశలో ఉన్నంతవరకూ ఇది ఉన్నట్టుగానే ప్రతీతమై ఆత్మకు ఉపాధిగా ఏర్పడుతున్నాయనీ వేదాంత శాస్త్రం నిర్ణయిస్తున్నది. దీనికి స్వప్నం, రజ్జురర్పితాంతి మొదలైన ఉదాహరణములు ఎన్నో చూపింపబడ్డాయి

“అనేన జీవేన ఆత్మనా అను ప్రవిశ్య నామరూపే వ్యాకరవాణి”

అని ఉపనిషత్తు ఆత్మయే జీవరూపంగా ఉపాధిలో గోచరిస్తున్నది అని స్పష్టపరుస్తున్నది. ఇట్లా ఉపనిషత్తుల పరమతావ్యర్థమైన అద్వైతరహస్యాన్ని ఒక్క క్లోకంలో ఇమిడ్చి చక్కగా చెప్పింది భారతం.

ఉద్యోగ పర్వంలో సత్సుజాతీయంలోని ఈ శ్లోకాలు చూడండి.

“దోషో మహానత్ర విభేదయోగే హ్యనాది యోగేవ భవంతి నిత్యాః
తథా స్యనాధిక్యమపైతి కించిత్ అనాదియోగేన భవంతి పుంసః ॥”

—ఉద్యోగపర్వం. అధ్యాయ. 42

ఈ లోకంలో భేదవాచాన్ని సమ్మి భేదదృష్టిని పాటించితే మహా దోషము కలదు. “మృత్యోస్సమృత్యుమాప్నోతి య ఇహ నానేవ వశ్యతి” అని ఉపనిషత్తు నానా తత్వభావనకలవాడు అంతకంతకూ హీన జన్మలు పొందుతూ మృత్యువశుడౌతుంటాడని చాటి చెప్పుచున్నది. మరియు “సర్వం భిత్విదం బ్రహ్మ” “తత్త్వమసి” “అయమాత్మా బ్రహ్మ” “నేహావానాస్తి కించన” మొదలైన శ్రుతులు వ్యర్థములౌతాయి. ఇలాంటి దోషము ప్రాప్తిస్తుంది. అయితే జీవులు ఎట్లా ఉద్భవించారు? దానికి సమాధానం. అనాదియోగం అంటే మాయా సంబంధంచేత నిత్యులైన జీవులు పురుషుడు అనగా పరమాత్మనుండి ఆభివ్యక్తమౌతున్నారు. అనగా ఆత్మ జీవునివలె గోచరిస్తున్నాడు. ఇట్లా అనేక విధాల ఉన్నట్టుగా గోచరిస్తున్నప్పటికీ పరమాత్మకు స్వరూప భూతమైన ఆధిక్యం అంటే శుద్ధత్వాది గుణాలు పరమార్థంగా తొలగి పోవడంలేదు. ఎందువల్ల? ఈ జీవులందరు మాయాచమత్కారం చేత మాత్రమే పరమాత్మనుండి గోచరిస్తున్నారు కనుక. ఈ విధంగా సర్వశ్రుతి సిద్ధాంతం ఒక్క శ్లోకంలో చక్కగా చెప్పాడు. మరియొకటి చూడండి

“శరీరమేతా కురుతః పితా మాతా చ భారత

ఆచార్యతస్తు యజ్ఞస్మ తత్సత్త్వం వై తథామృతం॥”

—ఉద్యోగ. పర్వ. అధ్యాయ. 44.

తల్లిదండ్రులు ఈ శరీరాన్ని ఉత్పాదించారు. కాని శరీరం అనిత్యము కనుక ఈ జన్మగూడా అనిత్యము. నద్గురువువల్ల కలిగే జ్ఞానరూప జన్మ సత్యము, దుఃఖ రహితం కనుక అమృత స్వరూపమున్నా అవుతుంది. కాబట్టి గురువు వలన కలిగే జన్మకొరకు మానవుడు యత్నించాలి.

మరి యొకటి—

“న చ్ఛందాంసి వృజినాత్తారయంతి

మాయావినం మాయయా వ రమానం

నీడం శకుంతా ఇవ జాతపత్నాః

చందాంస్యేనం ప్రజహంత్యంతకాలే”

—ఉద్యోగ పర్వం. 48 అధ్యాయం.

మాయా ప్రవర్తన కలిగిన కపట స్వభావుడు ఎన్ని వేదాలు చదువుకున్నా ఆ వేదాలు పాపంనుండి వానిని ఉద్ధరించవు. రెక్కలు వచ్చిన పక్షులు గూటినుండి ఎగిరిపోయినట్లు ఆ వేదాలు మరణ కాలంలో వానిని విడిచి పోతాయి. అంటే వేదపాఠ ఫలమైన జ్ఞానము బుద్ధిలో గోచరింపక, వేద పాఠంవల్ల కలిగే పుణ్యంగూడా నిస్సారమై వాడు కర్మఫలాన్ని అనుభవించవలసే ఉంటుంది. ఇట్లా వేదాంతం అతి సుందరశైలిలో భారతంలో నిర్వచింపబడింది కాంతి పర్వంలోని హంసగీత, జనకసులభాసంచందము, మొదలైన ఉపాఖ్యానాలు మనోరంజకంగా తత్త్వనిరూపణం చేస్తున్నాయి. భగవద్గీత, సనత్సుజాతీయం- వీనిని గూర్చి చెప్పవలసిన అవసరమే లేదు. ఈ నాడు భగవద్గీత పేరు తెలియని అక్షరాస్యుడున్నాడంటే నమ్మలేము. సమస్తములకు గౌరవనీయమైన ఇది భారతంలోదేకదా! ఇట్లా అష్ట నిరూపణమే గాక మానవజీవితానికి అవసరమైన అన్ని విషయాలనూ నిష్కర్షగా బోధించినది ఒక్క భారతమేనని చెప్పవచ్చు. భగవద్గీతలతాత్పర్యంగురించి కొన్ని అభిప్రాయభేదాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఆంధ్రలో బోధింపబడింది ఆర్యైతమా ? భక్తియా ? కర్మయోగమా ? మొదలైన వాదోపవాదాలు ఉన్నాయి. కాని ఉపనిషత్తుల ముఖ్యతాత్పర్యం ఆర్యైతమని నిర్ణయింపబడినప్పుడు గీతలు దానికివిరుద్ధమని చెప్పలేము. సర్వోపనిషత్తులనే అనులపాదే గదా భగవద్గీత! అందుచే ఉపనిషత్తాత్పర్యాన్ని వ్యతిరేకించదు. శ్రుతిమతవిరుద్ధమైతే దాని ప్రామాణ్యమే లోపిస్తుంది, కాబట్టి ఆర్యైతమే దాని తాత్పర్యమైయుండాలి కాని భక్తి, కర్మయోగాలు ప్రారంభంలో జ్ఞానయోగానికి సాధనలో అవసరమౌతాయి. కాబట్టి అవిగూడా గీతలలో వర్ణింపబడ్డాయి. ఈవిధంగా సర్వమార్గాలకు సమన్వయంకలిగించి అపూర్వవేదాంతగ్రంథంగా, మానవజీవితానికిమార్గదర్శకంగా, లోకానికి శ్రీకృష్ణుడిచ్చినవరంగా, భారతదేశంయొక్క అమూల్యసంపదగా, విజ్ఞానఖాండగారంగా ప్రపంచమంతటా ప్రసిద్ధిపొందిన భగవద్గీత భారతానికేకాక, భారతదేశానికే ఒక అమూల్య అలంకారం. దీనితో భారతం వేదాంతంలో ఎంతమహోన్నతస్థితిని అందు

కన్నడో మనం గ్రహించవచ్చు. కర్మవిపాకం మొదలైన యితరవిషయాలు గురించి భారతం అభిప్రాయం పరిశీలించాము.

“పాపం కర్మ కృతం కించిత్ యది తస్మిన్నదృశ్యతే,
నృపతే తస్య పుత్రేషు పౌత్రేష్వపి చ న తృప్తుః”

—కాం-వ-అధ్యాయ 129

మానవుడుచేసినపాపం ఒకవేళ వాడియందు ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోతే అఫలితాన్ని వానికిమారులు, మనుమలు మునిమనుమలైనా అనుభవించ వలసివస్తుందట !

ఇంకా అంటాడు.

“కదా చిత్సుకృతం తాతకూటస్థమివ తిష్ఠతి,
మజ్జిమానస్య పంసారే యావద్దుఃఖాద్విముచ్యతే”

—కాంతి. ప. అధ్యాయ 290

చేసిన పుణ్యకార్యముల ఫలితం వెంటనే కలుగలేదని చింతపద్దు. ఆఫలితం తప్పక పీనిని అనుసరించియుండి ప్రతిబంధకప్రారబ్ధము నివర్తించగనే ఫలితాన్ని ఇచ్చితిరుతుంది కాని నశించదు. అవిధంగానే లోకంలో మాతాత్తుగా, నిష్కారణంగా అవృష్టంకలినవచ్చేవారిని చూస్తుంటాము గదా! పుణ్య కార్యాలు చేసినప్పుడు దురభిమానం ఉంటే అవి ఫలితాన్నియవంటారు.

“చత్వారి కర్మాణ్యభయంకరాణి
భయం ప్రయచ్ఛంత్యయథాకృతాని,
మానాగ్నిహోత్రముతమానమౌనం,
మానేనాధీతముతమానయజ్ఞః”

అగ్నిహోత్ర ఉపాసన, మౌనం, అధ్యయనం, యజ్ఞము ఇవన్నీచాలా మేలుకలిగించేవే అయినా మానం అంటే ఆహంకారంతో చేసినప్పుడు తగిన సత్ఫలితాన్నియవట !

“తస్మాద్ధర్మానిమాంతస్వర్వాన్నాభిమానాత్సమాచరేత్”

—వన. ప. అధ్యాయ 2

ధర్మాలను అభిమానం-అంటే అహంకారం, ఫలాసక్తితో చేయగూడదనీ అలాచేస్తే అజ్ఞానమనే అనర్థాన్ని అభివృద్ధిచేస్తాయనీ అంటాడు.

మరొకవిషయం చూడండి.

ప్రాయేణ శ్రీమతాం లోకే భోక్తుంశక్తిర్న విద్యతే,
కాష్ఠేణ్యపి హి జీర్ణంతే దరిద్రాణామహివతే"
సంపన్నతరమేవాన్నం దరిద్రా భుంజతే సదా,
ఘృతాన్విదుతాం జనయతి సాచాఢ్యేషు న దృశ్యతే"
—ఉద్యో. ప. విదురసితి

లోకంలో భాగ్యవంతులకు భోజనంచేయడానికి శుగిన ఆకలి, జీర్ణశక్తి ఉండటం అరుదు. కాని తినడానికిదొరకని అభాగ్యులకు కర్రలుతినన్నా జీర్ణం చూకొనేశక్తి ఉంటుంది. ప్రారబ్ధకర్మవైచిత్ర్యమిది. మరొకరహస్యం. భాగ్యవంతులకంటే దరిద్రులే రుచికరమైన ఆహారం తింటున్నారని చెప్పాలి. ఏలాగంటే వీరుతాగేది గంజిఅయినా కడుపులో ఉండేఆకలి దానికి అమృతం లాంటి రుచిని కలిగిస్తుంది. వానికి తృప్తికలుగుతుంది. కాని భాగ్యవంతులలో ఎప్పుడూ అజీర్ణంతో శాధపడుతుంటారు గనుక ఆకలిలేక, వంచభక్ష్యవరమాన్నాలుతినన్నా అరుచిగా, అసంతృప్తిగానే ఉంటుంది ఎంతనిశితమైన లోకానుభవమిది ! వ్యాసునిదివ్యదృష్టి ఒక ఉదాహరణ.

"సూక్ష్మయోసీని భూతాని తర్కగమ్యాని కానిచిత్,
పక్ష్యగోపి నిపాతేన యేషాం స్యాత్ స్కంధపర్వయః"

—కాం. ప. అధ్యాయ 15

కొన్ని అగోచరమైన సూక్ష్మప్రాణులు ఉన్నాయట! వాటి శరీరస్థితి ఎంతసూక్ష్మమంటే మనకంటేరెప్పలాడించినప్పుడు ఆరెప్పలమధ్య పడితే నలిగి చనిపోతాయట! ఇది ఇప్పటి నైంటిస్తులు చెప్పేమాటేగదా! ఏయంతవహాయం లేక అంతటి సూక్ష్మప్రాణులను దర్శించగలిగిన వ్యాసమహర్షిశక్తి అలౌకికము. ప్రశంసనీయము. చిత్రమైనతైలిలో విషయాన్ని గూఢంగాలోధించే చమత్కార ధోరణి భారతంలో పలుతావుల గోచరిస్తుంది.

ఒక ఉదాహరణ.

“ఏకయా ద్వే వినిశ్చిత్వ త్రింశ్చతుర్భిర్వశే కురు
పంచ జిత్యా విదిత్వా షట్ సప్త హిత్యా సుఖి భవ”

—ఉద్యోగవర్ణం విమరసీతి.

ఒకటి సహాయంగా పెట్టుకొని రెంటిని స్థిరంగా నిశ్చయించు అంటే బుద్ధిని సహాయంగా పెట్టుకొని రెంటిని అంటే కృత్యము, అకృత్యము వీనిని నిశ్చయించు లేదా ధర్మము అదర్మము వీనిని నిశ్చయించు. నాలుగు అంటే సామ, దాన, భేద, దండోపాయాలచేత మువ్వరిని అంటే శత్రు, మిత్ర, ఉదాసీనులను స్వాధీనపరుచుకో! ఐదు ఇంద్రియాలను జయించి, ఆరు అంటే సంధి, విగ్రహ, యాన, ఆసన, ద్వైధీభావ, సమాశ్రయాలనే రాజకీయ వద్దుడాలను తెలుసుకొని, ఏడు వ్యసనాలను వదలిపెట్టి సుఖంగా జీవించు అని అర్థం. ఇలాంటి శ్లోకాలు భారతంలో మనకు చాలా దొరుకుతాయి. దీనికే తిక్కనకవి అనువాదం.

“గీ॥ ఒకటిగొని రెంటి నిశ్చలయుక్తిజేర్చి
మూటి నాల్గింట గడు వశ్యములుగ గూర్చి
ఏనిటిని గెల్చి యారింటి నెరిగి యేడు
విడిచి వర్తించువాడు వివేకఘనుడు”

అని ఇట్లా భారతం సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణమైన గ్రంథం. దీనిని గురించి వివరంగా వ్రాయాలంటే మళ్ళీ భారతమంత గ్రంథం తయారుకాకతప్పదు, నా శక్తికొలది, యథాసంభవంగా, కాళాచంక్రమణ వ్యాయంగా ఉదాహరించాను. వ్యాసమహర్షి చేసిన ఒక్క ప్రతిజ్ఞా పాతకం చేసుకుంటే ఈ గ్రంథ గౌరవం తేటపడుతుంది.

“ధర్మే చార్థే చ కామే చ మోక్షే చ భరతర్షభ
యదిహోస్తి త దన్యత్ర యన్నేహోస్తి న సత్కవచిత్”

నాలుగు పురుషార్థాల గురించి ఈ గ్రంథంలోలేని సందేహము మీకు లోకంలో మరేవాఙ్మయములోనూ దొరకదని ఈ ప్రతిజ్ఞామహర్షి అక్షరాలా

నెరవేర్చుకున్నాడు. అందుకే గుణగ్రాహులైన మన పెద్దలు “వింటే భారతమే వినాలి అన్నారు. మన దేశం విజ్ఞానానికి మూలకందం అనే ప్రశస్తి మనకు చిరకాలంగా ఉంది. అందుకే మనుస్మృతిలో మనువు.

“ఏతద్దేశ ప్రనూతస్య సకాశాదగ్రజన్మనః

స్వం స్వం చరిత్రం శిక్షేరన్ వృథివ్యాం సర్వమానవాః”

అంటాడు ఈ దేశంలో జన్మించిన పండితులవద్దనే వృథివిలోని మానవులందరూ విజ్ఞానము, ధర్మస్వరూపము తెలుసుకోవాలట. ఇది వాస్తవమైన మాట! లోకంలో ఇతర దేశాలవారు భౌతికంగా ఎన్ని విభావి సమృద్ధులని పించుకొంటున్నా, పరమశ్రేయో రూపమైన విజ్ఞానము మాత్రం మన దేశంలో నేర్చుకోవలసిందే! అది మన స్వంతం. మన దేశానికుండే ఏకైక మహత్త్వ చిహ్నం ఈవిజ్ఞానమే! వివేకానందస్వామి ఈ జ్ఞానవాహినీనే ప్రపంచమంతటా ప్రవహింపజేసి అందరిచేత భారతదేశానికి జోహారు లిప్పింపజేశాడు. అది నేడు ప్రత్యక్షంగా చూడబడుతున్నది భౌతికంగా గొప్పదనం సంపాదించడానికి భారతీయులు విదేశాలకు వెళ్ళవచ్చుగాక; విజ్ఞాన సముపార్జనకు మాత్రం విదేశాలకు వెళ్ళేవాడు ఒక్కడూలేడు. వారే మన దేశానికి అసంఖ్యాకంగా వస్తున్నారు. ఈ జ్ఞానామృతంతో తరించిన మన దేశానికి నమోవాకము లిరిస్తున్నారు ఇట్లా ప్రపంచానికి జ్ఞానభిక్ష మన దేశంలోనే లభిస్తున్నది. అలాంటి భారతీయ జ్ఞానానికంతటికీ భారతం సంపూర్ణ ప్రతినిధి. ఇట్టి ఈ అపురూప గ్రంథం ఇప్పుడు అదరించేవారులేక మూలబడుతున్నది. నిజంగా భారతాన్ని ప్రచారంలోకి తెచ్చినవాడు మన జాతి పునః ఉత్తేజంబొంది నవ్య జీవనం అరంభించగలడు. గాంధీమహాత్ముడు కోరిన రామరాజ్యం సిద్ధిస్తుంది, భారతీయజాతి లోకానికి ఆదర్శప్రాయ మౌతుంది, భారతం, భారతదేశం, భారతీయులు అనే నామసాదృశ్యంలోనే మన దేశానికి మనకూ ఇది యెంత జీవగట్టయో తెలుస్తున్నది ఇట్టి దీనిని లోకంలో తగినంత ప్రచారం, ప్రబోధం చేయడానికి ప్రభుత్వమూ, పెద్దలూ నడుంకట్టడం నేడు ఎంతైనా అవసరం. ఇందుకు యథాశక్తిగా కృషి చేస్తున్న శ్రీ సాహితీ సదస్సువారు ఎంతైనా అభినందనీయులు, వారి కృషిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిగా సఫలము చేయుగాక!

కాళిదాసుని యార్షవాణి

శ్రీ శలాక రఘునాథశర్మ.

పరిచయము :

పేరు : శ్రీ శలాక రఘునాథశర్మ

జననము : గొల్లపల్లి, కృష్ణా జిల్లా, 28 జూలై 1941.

విద్యార్హతలు : బాషా ప్రవీణ ఓ ఎం.ఎ. (తెలుగు)

రచనలు : 1. బాణుని హర్షచరితానువాదము

2. సరళతమ విధి - (సంస్కృత వ్యాకరణము హిందీ నుండి తెలుగున కనువాదము)

3. లఘు సిద్ధాంతకౌముది వ్యాఖ్యానము - ముద్రణ మునకు యత్నము జరుగుచున్నది.

4. పి. హెచ్ డికి గాను “ధ్వని సిద్ధాంతము-కవిశ్రయ భారతములో అది ప్రయోగింపబడిన తీరు” అను విషయముపై పరిశోధన.

వదవి : అనంతపురమునందలి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ పోస్టుగ్రాడ్యుయేటు కేంద్రములో ఆంధ్ర ఉపన్యాసకులు.

కళాకారి విద్యార్థులకు కాళిదాసుని రఘువంశాది గ్రంథ భాగములు బోధించువట్టుల వీరికిగల అనుభవానకు లీ వాస్తవమున ప్రదర్శితములు.

భారతీయులు కవిని ఋష్యంశ సంఘాతునిగా సంభావించుదురు. అతీంద్రియ దర్శన సామర్థ్యమును ఋషిత్వముగా పెక్కినవచ్చును. కాని యీ శబ్దమున కింత మాత్రమే యభివీతార్థ మనుకొనరాదు. ఋషికి సంయ

మనము, పవిత్రభావనలు, లోకపాత్రైక దృక్పథము, సదుపదేశప్రధాన సామర్థ్యము అన్నింటికీమించి యంతర్ముఖత్వము తన్మూలమున అనంద సోపానవరంపరాధిరోహణము మున్నగు లక్షణములు ముఖ్యములు. కేవల ఋషులయం దీ లక్షణములు చాలవఱకు వారి యుత్తమ గతికి చేయూత వీజాలును, కాని ఋష్యంశ గల కవిలో నివి యాత్మోద్ధరణముతోపాటు లోకకల్యాణమునకు నుపకరణములై విరాజిల్లును ఋషియైన కవియొక్క యీ లక్షణములు కవితలో ప్రాధాన్యమును వహించినపుడు వానిని పరిశీలించు తెంతయు నవసర మగుచున్నది.

మనస్సు అనగా నిరంతర భావవరంపర. దీనిని నిరోధింపకున్నచో నిందియలొల్పి మధికమై మానవుని దనకు దాసునిగా నొనరించుకొనును. చిత్తవృత్తిని నిరోధించుటనే యోగముగా పతంజలి భగవానుడు పేర్కొనెను, యోగము మోక్షసాధనము, దానిని సాధించుటకు లొల్పమును విడనాడ వలయును. దీనికే సంయమన మనియు పేరు, సంయమనగుణము వ్యక్తిపరమై శాశ్వత సుఖమును ప్రసాదించును కావ్యమునందీ లక్షణము గోచరమై దాని నాలోచనామృతము నొనరించును చావల్యమును విడనాడ జాలని కవి యాలోచనామృతమైన సారస్వతమును సృజింపజాలడు. మహాకవులలో ప్రతిపదమునకు సంయమనము మనక గన్పట్టును కావుననే యాలోచించిన కొలది ప్రతిపదము అర్థవంతమై పఠితకు రసానందమును ప్రసాదించును కావ్యముయొక్క పరమప్రయోజన మిదియే యని భారతీయాలంకారికుల యభిప్రాయము.

కొండలు వాల్మీకి కవికోకిలను దృష్టాంతీకరించి కవిత్వమునకు ఉద్రేకమును కారణముగా పేర్కొందురు. ఉద్రేక సంయమనములు విరుద్ధధర్మములు. మఱి సంయమనము వలన కావ్యము పుట్టునా? కామమోహితమైన క్రొంచమిధనమునం దొకదానిని వ్యాధుడు హింసించుటచే నామహర్షి హృదయ ముద్రితమైనది. కౌంచాక్రందన జనిత శోకము క్లౌకముగా మాటినది. సత్యమే, కాని యిట్టి యుద్రేకములో పెనువెల్లువగా పొడిచి కొనివచ్చు కవికా వాహినికి సంయమనము నగస్త్యోదయము కానిచో ముదిరిన ప్రబంధ పాకమువలె నది కశ్మలకాలవాలమై యనుపదేయమే యగును. వాల్మీకి యెంతటి యుద్రేకియో యంతటి సంయమి కనుక నాతని మేధా

• ఊరసాగరమునుండి రామాయణమును నమ్మకభాండము దేశకాల పరిణామములకు చెక్కుచెదరని రూపమున మద్భవించినది. కావున కవిత్వమునకు సంయమనము ప్రాణమని నిరూపితమైంది.

“అస్మిన్నతివిచిత్ర కవి పరంపరా వాహిని సంసారే కాళిదాస ప్రభృతయో ద్విత్వాః ప్లజ్జాపావా మహాకవయ ఇతి గణ్యస్తే” యని విమర్శక శిరోమణియగు అనంద వర్ధన డు కాళిదాసుని మహాకవి పంక్తిలో ప్రథమ పీఠము నొసఁగె ననఁగా దాని తాత్పర్యమేమో విచారింప వలయును మహాకవి సంయమనమును పాటించి, పాంచభౌతిక శరీర లక్షణమును బట్టి జనించునేవో భావనలకు పరిత్రకను కేకూర్చుకొనును. పవిత్రభావనల యుష్మత్స్థానమున లోకహితైకదృక్రము తప్పక యుండును లోకహితైకదృక్కు సదుపదేశ ప్రదాత యగును సదుపదేశము కాంతాసమ్మితమైన కావ్యమున రసనిర్మరమై బ్రహ్మారంద సబ్రహ్మచారియగు నానందమును ప్రసాదించును. కాళిదాసుని కవిత్వలో ప్రైయంశములను సమన్వయించుటకు నానేర్పినభంగిని ప్రయత్నింతును. ఈ ప్రసంగమున సాధారణముగ రఘువంశ మహాకావ్యము మాత్రమే పరామర్శింపఁబడుచున్నది.

కావ్య- ఇతివృత్తము నెన్నుకొనుటలోఁ గాళిదాసుని జాగ్రత్త పరీక్షింపఁదగినది. అతని మూఁడు కావ్యములలో రఘువంశము రామావతార ప్రశస్తి గలదియగుటయే కాక యందు వర్ణింపబడిన మహారాజులందరు పరమ ధార్మికులు. కావ్యారంభముననే కాళిదాసు వారి లక్షణముల సుగ్గడించెను. వారాజన్మకుద్దులు. అభిలీలయ కర్ములు. ఆసముద్రక్షీతీకులు. ఆవాక రథ వర్త్యులు, త్యాగముకొఱకే ధనమార్జింతురు సత్యమునకై మిశముగా భాషింతురు. వారి జయేచ్ఛ యశస్సు కొఱకు మాత్రమే గృహమేధిత్వము కేవల మపత్కార్థమే కాలదళాను గుణవర్తనము వారిది. అగ్నిహోత్రాశ్వనము, అతిధి పూజాతత్పరత్వము, రాగ ద్వేష విహీన చిత్తముతో దండ్రులను దండించుట మున్నగునవి వారి యుత్తమ గుణములు. కావ్యేతివృత్తమొక ఉదాత్తముగ మండవలయునో చెప్పుటకే కాళిదాసీలక్షణములను త్రోడికరించెనని చెప్ప నొప్పును. ఈ లక్షణము లన్నియు రఘువంశజాలయందు సమన్వయింపఁ బడినవి. ఇట్టి ఉత్తమపురుష చరితము నెన్నుకొనుట యందే యాతని సంయమన లక్షణ మభివ్యక్త మగుచున్నది.

సాధారణముగ కవులు వర్ణనీయాంశముల వట్టున కొంతకుగొంత చావలమును బ్రదర్శింతురు. కాని బౌచిత్య వేత్తయైనకవి దేశకాల పాత్రతల వెలిగి తగిన ప్రమాణములో వర్ణనలు చేయును. బౌచిత్యము రసపుష్టికెంత సహకరించునో యనౌచిత్యము రసభంగమున కంత సహకరించును. కాళిదాస మహాకవి కావ్యములో సీయాంశమున గొప్ప మెలకువ పొందింపఁబడినది. ఈ యంశమును పరిశీలింతము.

రఘుమహారాజు తండ్రిచే దత్తరాజ్యుడై సర్వ దిగ్విజయ మాచరించిన సందర్భముగలదు. ఆతఁడు సర్వస్వదక్షిణాకమైన విశ్వకర్మాగమును నిర్వహించుటగలదు. వర్ణనా ప్రియుడైన కవి కిట్టి ఘట్టము వెంటేనికృత్తినీఁగలవు. కాని బౌచిత్య వేత్తయగు కవి కొంతమాలోచించును. వరతంతుమహర్షి శిష్యుడగు కౌత్సుండు గురుదక్షిణగా చతుర్దశకోటి సువర్ణరాశిని యాచించి, రఘుమహారాజు వలన లబ్ధికాముఁడై సర్వశ్రేయస్సులను తనంతానే పొందగలవానికి ఆయా యాశీస్సులు పునరుక్తభూతములగునని చింతించి నీవంటి సద్గుణములు గల పుత్రుని, నీతండ్రి నిన్ను బొందినట్లుగా, పొందుమని యాశీర్వదించెను. తత్ఫలితముగా రాజమహిషి గర్భవతీయై యొక బ్రాహ్మణముహూర్తమున కుమార కల్పిండ్గు కుమారునిఁ బొందెను. కాళిదాసు ఈ సందర్భమున నామె దౌహృద చిహ్నములమగాని యామెకుఁజేయఁబడిన సీమంత పుంసవనాది క్రియాకలాపములనుగాని వర్ణింపదొరకొవలేదు. కేవలము శ్లోకార్థమున నాకుమారుని జననమును జేర్కొనెను.

“బ్రాహ్మే ముహూర్తే కిం తస్య దేవీ
కుమారకల్పం సుషువే కుమారమ్
అతః పితా బ్రహ్మణ ఏవ నామ్నా
తమాత్మజస్మాన మజం చకార.”

వేదవిద్యురుండును, బ్రహ్మతేజముతో నాల్గవయగ్నివలె వెలుగొందుచున్న మహనీయుండును; వరతంతు మహర్షి కడ పదునాల్గు విద్యలుజేర్చిన తపోధనుండును నగు కౌత్సుండొసఁగిన యాశీస్సెంత సద్యఃఫలదాయకమయ్యెనో తెలుపుటకో యిన్నట్లు కాళిదాసకవి యిచట వర్ణనల పొంతకుఁబోలేదు.

తైత్రయాత్రా సందర్భమున పూర్వహరచనాదుల వర్ణనములనుగాని, పైసందర్భమున గర్భవతీలక్షణములను గాని వర్ణించలేదని చెప్పుటం బట్టి వర్ణనావైముఖ్యము కవి గుణముగాఁ జెప్పుట నా తాత్పర్యముగాదు. సమయోచితములగు వర్ణనలను మనోహరముగాఁ జేయుట ఆవశ్యకమే. కవి కుల గురువగు కాళిదాసుఁడును అట్టి వర్ణనలను పలుకావులఁజేసెను. అజ మహారా జిందుమతీ స్వయంవరమునకేగుచు నడుమ నర్హదా తీరమున తనవరి వారసును విడియించెను. అటనొక మహావనగజము జలక్రీడ చేయుచుండెను. కాళిదాసాగజేంద్రమును నాటుకొకములలో వర్ణించెను. ఆవర్ణనము హృదయ హారులగు స్వభావోక్తులతో నతిరమణీయముగ నుండెను. ఏనుగు నీటిలో మునిగియుండెను. అది పైకిఁగన్పించుటలేదు. అయినను అది యటమన్నట్లు తెలియుచునేయుండెనట. దాని మదజలపు కమ్మని కావికి గ్రమ్మిన తుమ్మె దలు అది జలమున మునిగివపుడును వీడలేక పైపై సంచరించుటచే నచటి యెనుగుస్థితి యనుమేయమగుచున్నదట. అది తన భీకరకరముతో నెదురుగా వచ్చు నీటియలలను జీర్ణిక్రిమిచు నొడ్డునకుఁ జేరుచుండఁగా దాని యుదరపు టొత్తిడికి పైకుప్పినజలము ముందొడ్డునకుఁజేరవలె జల్లి మనోహర స్వభా వోక్తులతోనావర్ణనము సాగినది. సందర్భము విశ్రాంతికి సంబంధించిన దగుటచే పాతకుని మనస్సుకాని కథాభాగముగాని ముందునకుఁ బరుగిడవన రములేని యిట్టికావులలో వర్ణనలు సముచితములేకదా! అంతియ కాక యిట నీయెనుఁ గొక కావగ్రస్త స్వరూపము. దానికి కావవిమోచకుఁడీ యజమహారాజు. కావున కథాంశముతోని గజమునకుఁగల సంబంధమును బురస్కరించు కొని యీవర్ణన మిచట నావశ్యకమని మహాకవిచే సంభావించబడి యుండును.

పంచమ సర్గాంతమున ప్రాతఃకాలమున వందిమాగధులు అజమహారాజును మేల్కొలుపుటకై చేసిన స్తోత్రపాఠములనెవమున నాని సౌందర్యమును గాళిదాసు పరమరమణీయముగా వర్ణించెను

తద్వల్గనా యుగపదున్మిషితేన కావత్
సద్యః పరస్పరతులా మధిరోహతాం ద్వే
ప్రస్పందమాన పరుషేతర తారమంత
శ్చక్షుస్తవ ప్రచలితభ్రమరం చ పద్మమ్.

కాళిదాసు వియోగ వాణి

తెలుచుటకు మున్నుతెప్పలలో కదలుచున్నయాతని నేత్రములును, లోపల తుమ్మెదగల పద్మమును ఒక్కొక్కటిగా వరస్పర సాదృశ్యమును పొందవలయునట ఆతని పెదపులిమధ్య నుదయించిన మందహాస లక్ష్మివలె చిగురుటాకుల నడుమ పడిన మంచుబిందువు విరాజిల్లుచున్నదట. ఇట్టి మధురోహంతో నిండిన యీ వర్ణనము రేపటి స్వయంవరమున జగదేశమోహిని యగు నిందుమతి యాతని వరించుటలోగల సామంజస్యమును నిరూపించుచున్నది. కావున నావశ్యకతను బట్టి మాత్రమే కాళిదాసు వర్ణనలనుకేయు నన్యునంశము నిరూపింపఁబడినది ఇట్టిమెలఁకువను సంయమములలో నొక భాగముగా నేను భావించును.

సంస్కృత భాషలో 90కాతము పదములు యోగికార్థ సముపేతములు ఆయా సందర్భములందు సమానార్థకమై యేదో పదమును ప్రయోగించుట కంటె నచటి భావమునకు పుష్టినిచ్చు పదమును బ్రయోగించుట మేలైన త్రోవ. అనగా నానన్ని వేళమున నాపదమిచ్చిన యర్థవిశేషమును దానితో సమానార్థకమైన మఱియొక పదమీఁజాలదు. అనగా నది పరివృత్తిని సహించదన్నమాట. అట్లు పరివృత్తిని సహింపని పదముల గుంథనమునే శబ్దపాకముగా నాలంకారికులు నిర్వచించిరి ఆశబ్ద పాకము కూడ కాళిదాసుని కవిత్వంలో సమృద్ధిగాఁ గలదు. ఇది కావ్యమున కాశ్చభూతమైన ధ్వనికి మిక్కిలి సహకరించును. దానిని ధ్వనినిస్థాంతులు చక్కగా నిరూపించిరి. ఉదాహరణమున కొక్కదానిని మాత్రము పేర్కొని ముందుకుఁబోవుదును: 'ప్రజాయై గృహమేధినామ్' అనుమాటను బరిశీలించినచో నచటి గృహమేధి శబ్దమెంత చక్కగా అదుకుచున్నదో చూడుడు. "గృహైః ద్వారైః మేధస్తే సంగచ్ఛస్తే ఇతి గృహమేధినః" అని దానికి వ్యుత్పత్తి. భార్యలతో కూడు వారని యర్థము. సంతానార్థము భార్యసంగమముచేయువారని కాశ్చర్యము. యజమాని, గృహస్థు, సంసారి మున్నగు పదములు గృహమేధి శబ్దమునకు సమానార్థకములేయైనను నీపదమువలె నవి యీ సందర్భమున నదుకవు. ఇట్లు మఱియొక పదముతో సాధింపఁజాలని యర్థములుగల నన్ని వేళములలో నాయర్థమును సమగ్రముగా నీగల పదములను మాత్రమే యెన్నుకొనుట కాళిదాసులో మనకు మిక్కిలముగాఁ గన్పట్టును. దీనికిఁ గూడ మిక్కిలి మెలఁకువ కావలయును.

ఋష్యంశ గలకవి పవిత్రభావనాయుతుఁ డగుననుకొంటిమి. కాళిదాసః కవిత్వో నీపావిత్ర్య గుణము సర్వత్ర విరాజిల్లుచుండును. అపవిత్రము, అధార్మికము, అనార్థమునైన భావన కాళిదాసు కవిత్వో మనకుఁ జూపట్టదు. అంతేకాదు పవిత్ర భారత ధాత్రికి వేదచోదితమార్గము భుక్తిముక్తియై కము. కాని యయ్యది ప్రభు సమ్మితమై మిక్కిలి గంభీరముగా నుండుటచేఁ తను స్వరభంగాది దోషములవలన దురర్థస్ఫురణమును, ప్రత్యవాయభీతియు, ముండటచేతను దానిని సర్వజనులు సమీపింపఁజూరరు. అగుచో నందలి ధర్మములు తెలియక లోకులు వాని నాచరించుట యెట్లు? ప్రభు సమ్మితములైన వేదముల పరమార్థమును, మిత్రసమ్మితములైన శాస్త్రముల రహస్యములను, కాంక్షాసమ్మితములైన కావ్యములు ప్రీతిపూర్వకముగా జనుల కందించును. ధ్వనిమార్గ నిష్ఠాతులగు కవిశేఖరులు తత్తద్దర్శానుష్ఠాతల కథాంశముల వివరించు పట్టుల నాధర్మముల వైశిష్ట్యమును వ్యంగ్యవైఖరితో చక్కగా నిరూపింతురు. ప్రభుపద సునిష్ఠుడైన కాళిదాస మహాకవి శ్రుతిస్మృతిపురాణశాస్త్ర విజ్ఞానమున పారమునొందినవాడు. కావున నాతని వాక్సారము ఛందస్సారమే. ఋషియను శబ్దము వేదమనునర్థమునఁగూడ వర్తించునదగుటచే నాతని వాణి యార్హవాణియగుచున్నది

వేదములందు కేవలము జ్ఞానపరములైన యుపనిషత్తులు ప్రముఖములు. మానవుడు కరచరణాన్యవయవ విశిష్టుడై సూత్రమే మానవుడు. కాక యథార్థమైన మానవత్వమును బొందుటకును, తస్మాదమున సుత్రమవుదుఁడై పురుషోత్తముఁడగుటకును వలయు సాధనసంపత్తి నీయుపనిషత్తాత మన కందించును. కాళిదాస మహాకవి వానిలో తెక్కింటిని కథారూపమున వ్యాఖ్యానించెను. వట్టి సూత్రములకన్న సమన్వయము మిన్నకదా? శ్రుతిస్మృతుల పరమార్థమును వ్యంగ్యరూపమున నిరూపించుట భారతీయకవి కర్తవ్యము కావున కాళిదాసాకార్యమును నిండుపూనికతో నిర్వహించెను. కొన్ని యుదాహరణములను పరిశీలింకము

రఘువంశ రాజులందఱు మహాధార్మికులు. వారిపాలనలోఁ బ్రజలు మనుధర్మమార్గమును రేఖామాత్రమైన నతిక్రమింపరు. వారికిఁ దండ్రులు కేవలము జన్మపేతువులే కాని రక్షణభరణముల భారము రాజులదే. ఆరాజుల పాలనమునందుఁ బ్రజలకు అనావృష్ట్యాదులగు హానిభాదలు లేవు. రాజు

ధర్మమూర్తియై నేదచోదిత క్రియాకలాపమునందు శ్రద్ధాసక్తులు గలవాడై
నచో దానివలన దేవతాత్పత్తి ఘటిల్లి జనుల కీతిజాధలు తొలగును. ఉప
నిషత్సారమైన గీతయం దీ యర్థము విస్పష్టముగాఁ జెప్పఁబడినది.

సహ యజ్ఞాః ప్రజాః సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజాపతిః
అనేన ప్రసవిష్యధ్వ మేష వోఽస్త్విష్ట కామధుక్
దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయన్తు వః
పరస్పరం భావయన్తః శ్రేయః పరమవాస్యధ
ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యన్తే యజ్ఞభావితాః
తైర్దత్తా న ప్రదాయైభ్యో యో భుక్తౌ స్తేన ఏవ సః.

గీత—తృతీయాధ్యాయము— 10, 11, 12

మానవుఁడు యజ్ఞాది క్రతువులచే ఇంద్రుఁడు దేవతలను తృప్తిపఱచి
నచో నాయజ్ఞము లాతనికిష్టకామములను సమకూర్చును. యజ్ఞభావితులైన
దేవతలు వారికి ఇష్టభోగముల నిత్తురు. వారొసంగిన సస్యాదులను వారి
కీకుండ ననుభవించువాఁడు దొంగ యగునని పైశ్లోకముల తాత్పర్యము.
కావున వేదమతానుయాయయగు ప్రభువు యజ్ఞానుష్ఠాన నిరతుఁడు కావల
యును. ఈగుణమును కాళిదాసు దిలీపునందు సమన్వయించిన విధమును
చూడుఁడు.

దుదోహ గాం స యజ్ఞాయ సస్యాయ మఘవా దివమ్
సంపద్వినిమయేనోభౌ ద ధతు ర్భువన ద్వయమ్.

—రఘు. ప్ర. ఆ. 28

అదిలీపమహారాజు దేవతాత్పత్తికరమైన యజ్ఞమునకై భూమిని
విదికెను. ఇంద్రుఁడు భూజన ప్రీతికరమైన సస్యమునకై స్యర్గమును విదికెను.
ఇట్లు వారిరువురును వారి వారి సంపదలను వినిమయము చేసికొని రెండు
లోకములను భరించిరి. వైగీతా శ్లోకములకీ శ్లోకము వ్యాఖ్యానము వంటిది.
దిలీపుఁడట్లు ప్రవర్తించెనని చెప్పి వ్యాజమున రాజులకర్తవ్యమును గాళిదా
సువదేశించుచున్నాడు. ఈ యర్థమునే మఱియు విస్పష్టముగ నాదిలీపవృత్తాం
తమునందే కాళిదాసు వివరించియున్నాడు.

హవిరావర్జితం హోత స్త్వయా విధివదగ్నిషు

వృష్టిర్భవతి సస్యానా మవగ్రహ విశోషిణామ్॥

—రఘు. ప్ర- 82

దిలీపమహారాజు వశిష్ఠమహర్షితో 'ఓ యాజ్ఞోత్తమా! నీచే విధివక్తుగ త్రేతాగ్నులందు సమర్పింపఁబడిన హవిస్సు వర్షాభావముచే నెండెడు సస్యము లకు వర్షమగుచున్నది' అని పలికెను. ఈ శ్లోకము కూడ పై గీతావాక్యమునే స్మరింపఁజేయుచున్నది. మమస్మృతిలో కూడ నీ విషయము ప్రమాణీకరింపఁబడినట్లు వ్యాఖ్యాత మల్లినాథసూరి యీ క్రింది శ్లోకమును జూపెను.

అగ్నౌ దత్తా హుతి స్సమ్యగాదిత్య ముపతిష్ఠతే

ఆదిత్యాజ్ఞాయతే వృష్టి ర్స్పృష్టేరన్నం తతః ప్రజాః.

అగ్ని యందు శ్రద్ధాపూర్వకముగా దత్తమైన యాహుతి సూర్య భగవానునిఁ జేరుచున్నది, సూర్యునివలన వర్షము సంభవించుచున్నది. దాని వలన నన్నమేర్పడుచున్నది. దానితో ప్రజలు పుట్టుచున్నారు. కాకిదాసు శ్రుతిస్మృతివాక్యముల నెట్లు విశదీకరించునో పై యుదాహరణము వలన సువ్యక్తమగును.

[ఈ సందర్భమున నొకమాట. యజ్ఞాదికర్మము లన్నంతనే కొందరివి మూఢఘనమృకములు. ఇందు శాస్త్రీయమైన (Scientific) దృక్పథము లేదని విమర్శింతురు. ఈ ఆనాలోచిత దుర్విమర్శనమునకు స్వామిదయానంద సరస్వతి చక్కనిసమాధానమును జెప్పెను. అగ్నియందు హోమద్రవ్యముగా నుపయుక్తమగు నాజ్యాదికము బూడిదలోఁ బోసినదివలె వ్యర్థము గాదు. దానిశక్తి వాయు సమ్మిళితమై యది వ్యాపించినంతమేర జనులకు లభించుచుండును. అది యేయొకరిద్దరో యనుభవించుట కంటె నిది యుత్తమమైన వినియోగముగదా!]

'న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైవే అమృతత్వ మానః' అను తైత్తిరీయ పాశ్యమును బట్టి త్యాగగుణముద్వారా యమృతత్వమును బొందిన మహామహాపురుషులవలె మహారాజులు. వారు కర్తవ్య నిర్వహణముతో సంపదను గాని, కడకు చేహమును గాని త్యజించుటకు వెనుదీయరు.

రఘుమహారాజు సర్వస్వ దక్షిణాకమగు విశ్వజిద్భాగమున అక్షరళః సర్వస్వమును బరిత్యజించి అతిథ్యర్చనమునకు మృణ్మయపాత్రము లుపయోగింపవలసిన వాడయ్యెను అతనితండ్రి దిలీపమహారాజు గురువుల హోమధేను రక్షణమున కనుచున్న మాటలు వినుడు.

సత్యం మదీయేన శరీరవృత్తిం
దేహేన నిర్వర్తయితుం ప్రసీద
దినావసానోత్సుక బాల వత్సా
విస్మజ్యతాం ధేనురియం మహర్షేః.

రఘు. ద్వి 45

“ఓసింహరాజమా! ప్రసన్నతనొందుము. నాదేహముతో నీశరీరవృత్తిని నిర్వర్తించు కొనుము. పాయంసమయమున నాతల్లిఁజూడ గంధునని యుబలాటనడు లేదాడగల యీ మహర్షి ధేనువును విడువుము” రఘువంశ రాజుల ధర్మశాస్త్రాగళిలమున కింతకంటె నుదాహరణ మేముండును?

రఘువంశ పంచమసర్గమునందలి కౌత్సుని చరితము తైత్తిరీయోపనిషత్తునందలి శిఖావల్లికి లక్ష్యభూతమైనది. పరిశీలింపుడు. “వేదమనూచ్ఛ్యాచార్యోఽస్తేవాసిన మనుశాస్త్రి. సత్యం వద. ధర్మం చర, స్వాధ్యాయాన్మాప్రమదః. ఆచార్యానుప్రియం ధనమాహృత్య ప్రజాతన్తుం మావ్యవచ్ఛేత్సిః” కౌత్సుణ్డి శ్రుతివాక్యములను యథాతథముగా కాటించినట్లాతని చరితము నిరూపించుచున్నది.

దానమెట్లుండవలయునో యాయుపనిషత్తే యిట్లు ఉపదేశించుచున్నది. “శ్రద్ధయా దేయమ్ అశ్రద్ధయాఽదేయమ్. శ్రీయా దేయమ్. హియా దేయమ్. భియా దేయమ్” మానవుడు శ్రద్ధాపూర్వకముగాఁ జేయవలయును. అశ్రద్ధతోఁజేయరాదు. తనకున్న భాగ్యము ననుసరించి దానమీయవలయును. ఉచితమైన లజ్జతో, ఈయనిచో నేమి మూడునో యన్నభయముతో త్రికరణశుద్ధిగా నొసంగవలయును. రఘుమహారాజు కౌత్సునికి గుర్వర్థము నొసంగిన సందర్భ మీయువనిషదుపదేశమునకు సుంతయేని భేదమురాని పద్ధతిలో మున్నది, పాప మాతఁడు వైరుకోసిన నివ్వరికాడవలె నిర్లనుఁడై యుండెను. ఈవలసిన ధనమా అపారము. వచ్చిన వ్యక్తియో వేదవిద్వరుడు.

అదియు స్వార్థమునకుఁగాక కులపతి కీవలసిన ధనము తానా వదాన్య శేఖరుఁడుగా లబ్ధప్రతిష్ఠఁడు. ఇట్టిస్థితిలో ఇచ్చుచెట్లు? అయిన నాతఁడు వెనుకాడలేదు. కాత్మని మరియొక దాతను జూచుకొమ్మని పంపలేదు కాని కాలమున వచ్చెనని వినిగి కొనలేదు, ఏదోసమాధానము చెప్పి యాతఁడే హతాశుఁడై పోవునట్లు చేయలేదు. అడిగెను గదా, ఎల్లైన మాటనిలఁబెట్టు కోవలయునని యనమర్థ ప్రభువువలెఁ ప్రజలపైబడి ధనమును రాబట్టలేదు. ఆ కులపతి శిష్యుని రెండు మూఁడు రోజులు కనయగ్నిహోత్ర గృహమున వాలుగవయగ్నివలె నుండుమని కోరి కుబేరునిపై దండెత్త నుంకించెను, ఆ మహానుభావునకా యభిప్రాయము కలిగినదని తెలిసికొని కుబేరుఁడే యాతని కోశమును సువర్ణ వృష్టిచే పరిపూర్ణము కావించెను. దానిసంతటిని కాత్మనికే యాతఁడు నమర్పించెను. ఇట్లుసమర్పించుటలో నాతని దాతృత్వము, అందాతఁడుచూపు శ్రద్ధాదులును సువర్ణము లగుచున్నవి ఈ సందర్భమున. కావుననే యాతని చరితము కీర్తనీయమగుచున్నది.

రఘు వంశ మహారాజుల ధర్మశిల మత్యుదాత్తమైనది. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితులయందును వారు ధర్మము నతిక్రమింపరు. పండిన వయస్సునందును పరమముగ్ధమైన బాల్యమునందును వారిదొకే విధమగు ప్రవృత్తి “ధర్మో విశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ఠా. లోకే ధర్మవ్యం ప్రజా ఉప సర్పన్తి. ధర్మేణ పాప మనుదతి. ధర్మే సర్వం ప్రతిష్ఠితం. తస్మాద్ధర్మం పరమం పదన్తి” అని ప్రజాపతి ఆరుణి కుపదేశించినట్లు నారాయణోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. ధర్మము సర్వ జగత్తును ప్రతిష్ఠించును. ప్రజలు ధర్మిష్ఠు నాశ్రయింతురు. ధర్మముతో జనుఁడు పాపమును బోఁడ్రోలును. ధర్మమునందు సర్వమును బ్రతిష్ఠితమగును. కావున తత్త్వవేత్తలు ధర్మమును సర్వశ్రేష్ఠముగాఁ బ్రవచింతురు అని పైవాక్యముల తాత్పర్యము. ఇట్టి ధర్మమును నిర్వహించుటలో నీరాజుల యభినివేశ మెట్టిదో పరిశీలించుము.

అజమహారాజు ఇందుమతీ స్వయంవరమునకై విదర్భ దేశమునకుఁ బోవుచు మార్గమధ్యమున నర్మదాతీరమున విడినియుండెను. అప్పుడొక మహావనగజము నర్మదయందు పాననమాడి పైకి వచ్చెను. దాని మదజలపు తావి సోకినంతనే సేనాగజేంద్రము లాధోరణు లెంత తీవ్ర యత్నము

తొనర్చినను లొంగక కట్టు తెంచుకొని పారిపోయినవి. ఈ సేనానివేళమును గాంచినంతనే దానికి మఱిత యుద్దేశము కలిగినది. దాని విజృంభణమునకు గుఱ్ఱములన్నియు త్రాళ్ళు తెంచుకొని త్రొక్కిన లాటలో చెల్లాచెదరై నవి. రథములు భగ్నములై తలక్రిందులై నవి. వీరభటులందరు స్త్రీసంరక్షణమున నిమగ్నులయిరి ఒక్కనిమేషములో నమస్తమును విధ్వంసమైనది. ఇంత చేసిన యా యేనుగును గాంచి యజనుహారాజు వన్య గజమును వధింప రాదని కేవలము మరలింపఁగోరి నారిని కొంచెముగా లాగి కుంభస్థలమున మెల్లగా నొక్కఠాణముతో కొట్టెనట. ఈ సంఘటనము చాఱను వారి ధర్మామర క్తిని వ్యక్తపఱచుటకు అంతటి నష్టము వాటిల్లినచోట, తనకును ప్రాణాపాయమగునేమో యను సంశయము కలిగినచోట, ధర్మశాస్త్ర స్మరణమునకుఁ దావుండునా? “లక్ష్మీకామో యుద్ధా దన్యత్ర కరిషధం న కుర్యాత్” అని ధర్మశాస్త్రముండుఁగాక. కాని ఆనందరథము దానిని స్మరింపఁజేయునా? వికారహేతువు లేకుండు నప్పుడెల్లరును గొప్పవారే అది యున్నపుడే వారిధైర్యము వెల్లడియగునది. “వికారహేతో నతి విక్రియస్తే యేషాం న చేతాంసి త ఏవ ధీరాః” అనిగదా కాళిదాసోక్తి. ధర్మరక్షణము ప్రథమకర్తవ్యము, అటు విస్మృతనే ప్రాణసంరక్షణ ప్రసక్తి యనునది యా మహారాజుల సిద్ధాంతము. కాళిదాసిట్టి సచ్చరిత్రముల నెన్నుకొని యిట్టి యనర్హ-అర్హ సందేశముల జనుల కందించెను.

పైని పేర్కొనిన యుదాహరణములద్వారా కాళిదాసుని యార్ద్రవాణిని నాయోపింతవరకు నిరూపించుటకుఁ బ్రయత్నము చేసితిని మల్లినాథ సూరి యంతటి మహాపండితుఁడు “కాళిదాస గిరాం పారం కాళిదాస స్సరస్వతీ, చతుర్ముఖోఽథ వా సాక్షాత్ విదుర్వాన్యేతు మాదృశః” అని వక్కాణించినపుడు నిజముగా నావంటివాడిందుఁ బ్రయత్నింపరాదు. కాని “చాపలాయ ప్రచోదితః” అన్నట్టివియొక చాపలము. విజ్ఞులు విమర్శింతురుగాక!

శ్రీ త్యాగరాజు కృతులపై తులసీదాసు ప్రభావము

శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి 'రేణు'

పరిచయము :

పేరు : శ్రీ వారణాసి రామమూర్తి 'రేణు'

జననము : వల్లూరు, ఒంగోలు జిల్లా. 1917.

విద్యార్హతలు : ఎం. ఏ.

రచనలు : ఆంధ్ర ఛేక్ కే కబీర్ వేమన, భాగవత్ పరిమళ,
ఆదాన్ ప్రదాన్,

పదవి : ఆలిండియా రేడియో మేధారాజాదు కేంద్రములో
ఉద్యోగము.

హిందీ తెలుగు సాహిత్యములలో పీరికిగల తులనాత్మక విమర్శక దృష్టి యీ వ్యాసమున జూడవగును.

“ప్రౌఢీరేణురణుః, పయాంసి కణికాః, ఫల్గుస్ఫులింగాలఘు
స్తేజో, నిశ్వసనం మరుత్తమతరం, రంధ్రం సుమాత్మనం నభః,
తుద్రా రుద్రపితామహప్రభృతయః, కీటాస్సమస్తాస్సురాః
దృష్టేయత్ర) న తావకో విజయతే భూమావధూతావధిః.”

—శ్రీ కులశేఖరాచార్యులు

వీరరత్నాన్ని మానసించినప్పుడు సప్తద్వీపాలతో కూడిన యీ
వసుంధర అంతా ఒక అల్పాల్ప కణంగా భాసిస్తుందో, సప్తసముద్రాలు,

సమస్త నదీనదాలు, కూవవాపీతటాకాలు స్వల్పమైన నీటితుంపురుగా కనిపిస్తాయో, సూర్యచంద్రనక్షత్రాదులతో కూడిన జ్యోతిర్మండలమంతా చిన్న నిప్పురవ్వగా గోచరిస్తుందో, అనంత నీలాకాశం సన్నని బెజ్జమువలె కనిపిస్తుందో, శివుడు బ్రహ్మ మొదలుగా గల దేవసమూహమంతా చిన్న పురుగుల్లాగా గోచరిస్తారో అలాంటి భూమావాచ్యుడైన పరబ్రహ్మను గానం చేసి తాము తరించి యితరులకు తరణోపాయ మనుగ్రహించిన భాగవతోత్తముల కోవలో తులసీదాసుత్యాగరాజులకు గల స్థానం విశిష్టమైనది. పరతత్వ గుణానుకీర్తనం చేసే భాగవతులు సాధువులు ఋషులు ఘోషీరులు - వారు ఏదేశానికీ, ఏ కాలానికీ చెందినవారై నానరే - మానవసమాజపు మనగడకు ప్రధానమైన జీవనాన్ని ప్రసాదిస్తుంటారు. జలూబుద్ధీన్ రూమీ, తబ్రిక్, మన్సూర్, జీసస్ క్రీస్తు, బుద్ధుడు, మహావీరుడు, శంకర రామానుజ మధ్వాది ఆచార్యపుంగవులు, కబీరు, తులసీదాసు, సమర్థ రామదాసు, నర్సిమెహతా, పురందరదాసు, ఆళ్వారులు, నాయనారులు, పోతన, రామదాసు, రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానంద, దయానంద సరస్వతి, రమణ మహర్షి, అరవిందుల లాంటి మహానుభావులంతా యీ కోవకు చెందినవారే. వీరందర జీవయాత్ర కుపాదేయం వక్కలే; వాణికి ఉపజీవ్యం ఒక్కటే - భగవద్గుణానుకీర్తనం !

‘దర్శనములు వేరు తత్వంబదొక్కటే’ అని వేమనయోగి ‘ఏకం సత్ విప్రాః బహుధా వదన్తి’ అనే వైదిక సూక్తిని సూటిగా తేటతెలుగుతో చెప్పాడు. అవిధంగా వీరు తమ తమ దర్శనాలను అనుభూతులను అనుసరించి కొందరు రామకృష్ణాది రూపాల్లో, మరికొందరు శివ శక్త్యాది రూపాల్లో, యింక కొందరు నిరాకారమైన ఓంకార ప్రణవరూపంలో ఆపరతత్వాన్ని కొనియాడారు. తమకు పాథ్యమైనంతవరకు నిర్వచింప బూనుకున్నారు. వారి వారి అనుభూతులు దర్శనాలు అన్నీ దేశకాలపరిస్థితుల ననుసరించి రూపొందినవని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహంలేదు. ఆకాశాన్నుంచి భూమి మీదపడిన నీరంతా వేర్వేరుపేర్లతో నదీనదాలరూపంలో చివరకు సముద్రాన్ని చేరినట్లు ఈ దివ్యగాయకుల వాణివిన్యాస మంతా కడకు పరతత్వ తాత్పర్య నిరూపణలోనే పర్యవసిస్తుంది.

కౌసల్యా దశరథుల గర్భకుక్తి ముక్తా ఫలమై సమస్త మర్యాదలకు నెలవై, శస్త్ర సౌందర్య శీలవంపదలకు శేషధియై, లోకంలోని అత్యాచారాలను అవాచారాలను రూపుమాపి ధర్మప్రతిష్ఠాపనం చేయడానికి అవతరించిన మర్యాదా పురుషోత్తముడు శ్రీరామవంద్రుడు ఆయన గుణగణాలు శ్రీతులసీదాసునూ త్యాగరాజస్వామిని సమ్మోహితులను గావించినవి. ప్రకృత్యా యిద్దరు రామభక్తులు. రామకథ ఇద్దర జీవిత నౌకలకూ చుక్కాని యైనది. తులసీదాసు తమవాణిని పూర్తిగా శ్రీరామ కథకే అంకితం గావించారు. త్యాగరాజ కృతులలో గూడ మాటికి ఎముబది పాళ్ళు రామకథనే అశ్రయించినవి. వీరిరువురు తమ కృతులను నరానికి తాలు చేయలేదు, ఈ విధంగా ఆనేక విషయాల్లో వీరికి పోలికలు కనుపిస్తాయి.

ఇరువురు గ్రంథకర్తల జీవితాల్లోనూ కృతులలోను యేవో కొన్ని సమాన విషయాలున్నంత మాత్రాన వారలు ఒకరినొకరు ప్రభావితుల గావించారని చెప్పడం సాహసమే అవుతుంది. వారల జీవితాల్లో మనఃప్రవృత్తుల్లో ఉండే సామ్యం యాదృచ్ఛికంకూడ కావచ్చు. అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో జలవత్తరాలయిన అంతఃసాక్ష్యాలు లభించినప్పుడు, అరచయితల జీవితకాలాలను దృష్టిలో నుంచుకుని కొట్టవచ్చినట్టు కనుపించే ఆ సామ్యాన్ని 'ప్రభావం' గా భావించడం కూడా అసంగతం, అనుచితం కానేరదు. ఈ దృక్కోణంతో పరిశీలించినప్పుడు, తులసీదాసు భావనాసరళి, జీవిత లక్ష్యాలూ ఆయనకు తరువాత కాలంలో అవిర్భవించిన త్యాగరాజ స్వామిని 'ప్రభావితుణ్ణి' గావించినవని చెప్పవచ్చును.

అయితే, ఈ భక్తకవులిద్దరు ఏకతాబ్దాల్లో ఏ ప్రదేశాన జన్మించారు? ఒకరు మరొకరిని ప్రభావితులను గావించుటకు అవసరమైన పరస్పరపరిచయం వారంకెలా లభించినది? సుగమంగా స్వల్పకాలంలో ఒకచోటనుండి మరొకచోటికి పోవుటకు అనుచైన యాత్రాసౌకర్యాలు లేవి ఆ రోజుల్లో ఒకరిని గురించి మరొకరు తెలుసుకోవడమనేది ఎలా పొసగింది? అనే ప్రశ్నలకు సరియైన సమాధానం అన్వేషించడం యీ సందర్భంలో అత్యావశ్యకం,

గోస్వామి తులసీదాసు అక్కరు సమకాలీనుడు. పోతే శ్రీ త్యాగరాజు స్వామి 18, 19 వ శతాబ్దానికి చెందినవాడు. ఇరువురకు మధ్య తేలిగ్గా 2½ శతాబ్దాల వ్యవధానం కనిపిస్తుంది. అదీకాక ఒకరు ఉత్తరహిందూస్థానంలో కాశీ అయోధ్యలలో జీవితంగడిపితే మరొకరు అక్కడకు 150 మైళ్ళదూరాన చోళమండలంలోని తిరువయ్యారులో నివాసం ఏర్పరచు కున్నారు. ఒకరి మాతృభాష హిందీ, మరొకరిది తెలుగు. ఇంత తేడా ఉన్నప్పటికీ, త్యాగరాజు గారికి తులసీదాసునూ ఆయన రచనలనూ గురించిన పరిచయం పూర్తిగా లభించింది. అందుకు తిరుగులేని సాక్ష్యాధారాలు దొరికాయి.

అనర్థాలయిన కృతులేగాక శ్రీ త్యాగరాజుస్వామి చెండు సంగీత ప్రబంధాలు - యక్షగానాలవంటివి - రచించారు. 1. ప్రహ్లాద భక్తవిజయము 2. నౌకాచరితము. ఇందు ప్రహ్లాద భక్తవిజయములో గ్రంథారంభంలోని ఇష్టదేవతాస్తుతిలో కనిపించే ఒక కందపద్యం ఎంతో ఆనందాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది

కం తులసీ కానన మందున

విలిసిత మగు హరిని జూచి విస్మయయుతుడై

పులకికృతతనుడగునా

తులసీదాసవరు సన్నతులుసేతు మదిన్

శ్రీరాముడు, విష్ణుకృష్ణుడు, నారదుడు. ఈ మువ్వురిని స్తుతించిన వెంటనే లోకీకులయిన భక్తాగ్రగణ్యులలో ప్రథమస్థానాన్ని తులసీదాసున కిచ్చారు త్యాగరాజుస్వామి! ఆతర్వాతనే పురందర, రామదాస, నామదేవ, నారాయణతీర్థాది భక్తయతిపుంగవులను స్మరించారు. దీనినిబట్టి ఆయనకు హిందీలో రామచరితము వ్రాసిన మహా భక్తకవిపట్ల మక్కువలని తేలుతుంది. తులసీదాసును తనకృతిలో స్మరించినాడంటే ఆయనను గురించిన విషయ మంతా త్యాగరాజునకు తెలిసియుండక తప్పదుగా : పైన ఉదహరించిన పద్యంలోనివిషయం ఈఊహ నిజమని ఋజువుచేస్తుంది. ఆ పద్యంలో శ్రీ తులసీదాసుగారిజీవితంలోని యొకమారుమూల గాథ ప్రసక్తమైంది.

ఒకవర్షాయం బృందావనమునందలి భక్తబృందం కోరికపై తులసీదాసు అత్రేతానికి వెళ్ళారట! అక్కడి ప్రధాన దేవాలయంలోని శ్రీకృష్ణ

విగ్రహం ఎదుట దర్శనార్థం నిలిబడిరట. ఆసమయంలో అందరూ స్వామికి నమస్కరిస్తే తులసీ నమస్కరించకపోగా తలనువంచమగూడాలేదట. అది చూచి అందరూ ఆయనను గర్విష్టి అనీ ప్రభుభక్తిహీనుడని గుసగుసలాడికొన్నారట. వారల విమర్శను తెక్కింపక ఆమహాభక్తుడు ఆస్వామినుద్దేశించి ఇలా అన్నాడట-

“కహా కవచాఁ ఛవి ఆపకి భలేబనే హో నాథ్ !

తులసీమస్తకతబనవై ధనుష్ బానలేహు హాథ్!”

“ప్రభూ! ఈనాటినివేషాన్ని ఏమని కొనియాడవల్య! విచిత్రమైన అవతారాన్ని తాల్చావే! అయితే స్వామీ! నీవు ధనుర్బాణాలు ధరించినప్పుడు మాత్రమే ఈ తులసీ శిరస్సు నీ మ్రోల అవనశమౌతుంది సుమా!”

భక్తుడు వినరిన ఈసవాలును భగవానుడు తలవొగ్గి స్వీకరింపక తప్పలేదు వెంటనే గుడిలోని కృష్ణవిగ్రహం ధనుర్బాణాలను ధరించి శ్రీరామ విగ్రహంగా కనిపించినదట!

తనవును మనస్సును పులికింపజేసే ఈభక్తవిషయగాధయే పై పద్యంలో నిబద్ధింపబడింది! అంటే త్యాగరాజ స్వామిలకు తులసీదాసు కీచి తంలోని చిన్నచిన్నఘట్టాలుకూడ తెలుసునన్నమాట; అంతలోతుగా ఆమహాభక్తుని గాధను ఆయన మానసింపుకున్నారు.

తనకుపూర్వం 250 ఏండ్లక్రితం ఎక్కడో ఉత్తరాదిన తనకు తెలియని కావలో రచనలు గావించిన కవి ఉదంతం ఆయనకు తెలియడం ఎలా సంభవించింది? ఇందుకేమైన ఆధారం ఉందా?

శ్రీ త్యాగరాజ జీవితచరిత్రలోఁ ఒకానొక హిందుస్తానీ భక్తగాయకుడు తనకు శ్రీరామచంద్రుడు కలలోయిచ్చిన ఆదేశంమేరకు కాశీనుంచి బయలుదేరివెళ్ళి తిరుగుప్రయాణంలో తిరువయ్యూరులో శ్రీస్వామివారిని దర్శించినట్టు ఒకకింవదంతి కనిపిస్తుంది. తంజావూరిలోని సౌరాష్ట్రసభవారు గూడ, 1957వ సంవత్సరంలో నేనచటికి వెళ్ళియుండినప్పుడు జరిగిన సంభాషణలో ఈ విషయాన్ని ధ్రువపరిచారు. కాశీనుంచివచ్చిన ఆ ఉత్తరాది భక్త

గాయకునిపేరు 'గణేశభావే' అనికొందరూ 'గోపీనాథభట్టాచార్య' అని కొందరూ అంటారు. పేరు ఏదై తే ఏమి? ఆ భక్తుడు త్యాగరాజస్వాములను తిరువయ్యూరులోకలసికొనినప్పుడు తనస్వప్నవృత్తాంతాన్ని చెప్పిమోకరిల్లాడట. తనప్రభువైన శ్రీరాముడు, తుచ్చుడైన తనపేరుప్రతిష్ఠలను అవిధంగా ఆకాంతాలకు దూరదేశాలకు వ్యాపింపజేయడం తెలుసుకొని కృతజ్ఞతా భారంతో త్యాగరాజులపారు తోడిరాగంలో ఒకకృతిని ఆశువుగా గానంచేసి అనందతాపాలు వదలాడట!

దాశరథి నీటుణము దీర్చ నా తరమా

పతిత పావన నామ!

ఆశ దీర దూరదేశముల బ్ర-

కాశింప జేసిన రసికశిరోమణి ! || దాశ ||

ఆ హిందుస్తానీ గాయకుడు ఆరునెలపాటు తిరువయ్యూరులో స్వామివారి సత్సంగంలో ఉన్నారట. సమానమైన మనస్తత్వాలు గల యిద్వరు భక్తులొకచోట చేరినప్పుడు వారు తమ ఆరాధ్య దైవాన్ని గురించో లేక భక్తులను గురించో ముచ్చటించుకొనుట సహజంగా! అలాంటప్పుడు అతరునెలల కాలంలో ఉత్తరాదిన అజరామరకీర్తి ప్రతిష్ఠలగడించిన మహాభక్తుడు శ్రీతులసిదాసుగారిని గురించిన ప్రసక్తి అవశ్యం వచ్చి ఉంటుంది. అంతేగాక ఆయన అనర్హరచన రామచరిత మానసాన్ని గురించి అందులోనికొన్ని మనోహర ఘట్టాలను గురించి త్యాగరాజు తెలిసికొనడం ఆనందర్పంలో జరిగింది. అందుకు తార్కాణాలు త్యాగయ్యగారి రచనలలో ఎన్నైనా చూపవచ్చును. పైన ఉదాహరించిన పద్యంలో తులసిజీవితానికి సంబంధించిన ఉదంతం అవిధంగానే స్వామివారికీ తెలిసింది.

తులసి జీవితాన్ని ఆయన రచించిన రామాయణాన్ని గురించి తెలిసికొని శ్రీ త్యాగయ్య ఎంతగానో ప్రభావితులయ్యారు. ముఖ్యంగా శ్రీరామచంద్రుని శీలవిరూపణలోనూ సౌందర్య శక్తుల ప్రదర్శనంలోనూ తులసిదాసు కనబరచిన అభిమానం, అభినివేశం, ఆసక్తి, ఆవేశం ఆయన్ని ముగ్ధుణ్ణిగావించాయి. సమస్తకల్యాణగుణాభిరాముడైన రాముని యందలి ఆ సద్గుణప్రయం - సౌఖ్యం, సౌందర్యం, శక్తి - విశేషించి త్యాగయ్య

గారికెంతగానో నచ్చాయి. తన కృతులలోనూ ప్రహ్లాద భక్తవిజయమనే ప్రబంధంలోనూ శ్రీరామచంద్రుని ఈ గుణాలను త్యాగయ్య అడుగడుగునా కొనియాడారు. ముఖ్యంగా బాలకాండలో హరధమర్శంగ ఘట్టంలో తులసీ కావించిన చిత్రణం త్యాగయ్య తన ప్రహ్లాద భక్తవిజయంలో ఒక సందర్భాన ఉట్టంకించారు. అలా చేసేటప్పు డాయన సందర్భాచితిని గూడ లెక్కచేయ లేదు. - ప్రహ్లాదుని చేత “సీతాసుఖాన్ని” అర్థింపచేశారు! నృసింహవతారానికి చెందిన ప్రహ్లాదుడెక్కడ, రామావతారానికి సంబంధించిన సీతాసుఖమెక్కడ? భక్త్యావేశంలో ఆయన ఆ రెండుగాధలకు మధ్యన గల తేడానే మరచి పోయారు.

తులసీదాసు తన రామచరితలో వివాహానికి పూర్వం మిథిలోని యొక పుష్పవాటికలో సీతారాముల ప్రథమసందర్శనం వర్ణిస్తారు. సీతమ్మ గౌరీపూజార్థం తోఒకువెళ్ళిన సందర్భంలోవే రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్రముని అనుజ్ఞ గైకొని వనవిహారానికి బయలుదేరుతారు. అక్కడ అమకోకుండా యిరువురు ఒకరినొకరు చూడటం తటస్థిస్తుంది. యాదృచ్ఛికంగా. ఆ విధంగా ఆపురాణ దంపతులలో పూర్వ రాగాంకురాన్ని సూచిస్తారు తులసీ. అనంతరం హరధమర్శంగ సమయంలో వజ్రసమానమైన పినాకాన్నీ పాలు గారే మొగము గల రాజీవలోచనుడైన రాముని చూచి ఆయన ఆ చాపాన్ని ఎత్తలేడని నిశ్చయించుకుని తల్లడిల్లుతుంది. ఆ సమయాన మర్యాదకు ఏ మాత్రం భంగం రాని విధంగా, అంతర్యామి అయిన రామచంద్రుడు తన అసమాన శక్తి సామర్థ్యాంను ఆమెకు గమపరచి ఊరట కలిగిస్తాడు. ఈ సందర్భాలన్నీ తులసీ ఎంతో మనోహరంగా చిత్రించారు. ఆ ఘట్టం త్యాగరాజస్వామికి బాగానచ్చింది. అంతే, దానిని ఒకకృతిలో నిబద్ధించారు. ప్రహ్లాదుడు విష్ణుమూర్తిని వరంగా అర్థించిన “సీతాసుఖం” అసందర్భానకుచెందినదీ

యదుకుల కాంభోజీ - ఆదితాళం.

ప॥ దయసేయ వయ్యా సదయ రామచంద్ర!

అ॥ప॥ దయను కొంచెమైన - నాడు దలచుచున్న సీతాసుఖము! ॥ద॥

చ॥ ఊతినాధుల రాకయు స - మృతిలేక శ్రీ సాకేత

పతి రాడేయన, వచ్చుననిన- సతికి గల్గిన యానందము ॥ద॥

చెలియరో నావలె నాధునకు - గలరేమో రాలేదని జాలి
 దెలిసి మ్రొక్కుకొనబోవువేళ-బలిమిని ఎదురైన సుఖము ||ద||
 కొంచె మీ రూప మావిల్లు - వంచ కూడకపోనోయని
 ఎంచి జాలిజెంద మేను - బెంచి కనిపించినట్లు |ద||
 ఎట్టి వారికైన దొరక - నట్టి జనకజను బొట్టు
 గట్టి కరము బట్టువేళ - కాంతకున్న సుఖము తనకు ||ద||
 కోరిన వారలను నే - నీరితి బ్రోతునని సఖ
 వారలకు దెలియజేయు - దారి శ్యాగరాజునకు ||ద||

ఇక “మానసం” లో తులసీదాసు కావించిన వర్ణన గమనించండి
 రాజనభలో మూడువందల మంది బలకాబురు వట్టితెచ్చి ఉంచిన పినాకాన్ని
 దానికెదురుగా ఊసబోడక వర్షియుడై శిరిషకుసుమ నవకాన్ని అధఃకరిస్తూ
 నిలచిన రఘువీరుని చూచి సీతమ్మలో అంతర్వ్యంద్యం చెలరేగుతుంది.

అహహ! తాత దారునహత తానీ! సముర్భుతసహింకఛ లాభనహానీ!
 కహంధను కులిసహు చాహికతోరా? కహంస్యామల మృదు
 గాతకిసోరా?

విధి! కహి భాంతి ధరాఁ ఉరధీరా? నిరిససుమనకన భేదియహీరా !
 సకలసఖాకై మతిభయిభోరి! అబమొహిసంభు-చావగతి తోరి !
 నిజజడతాలో గన్తవరడారి! హోహుహారు అరఘువతిహిని హోరి !
 అతిపరితాపసీయమనమాహీఁలవనిమేష జుగనయసమ జాహీఁ !

* * * *

ప్రభుతన చిత్రప్రేమపనతానా! కృపానిధాన రామ సబజానా!
 నియహిఁవిలో కితకెవు ధన్యుకై సే! చితవగరుడ లఘువ్యాలహజై సీ!

అదర్శప్రేమమూర్తి అయిన రాఘవస్వామి జగజ్జనని పరితాపాన్ని తొల
 గించేందుకు ఆప్రచండపినాకాన్ని వై నతేయస్వామి చిన్నపాముపిల్లను చూచు
 నట్లుగా నిర్లక్ష్యంతో చూచారట ! ఎంతటి మర్యాదా విలసితమైన క్రియా
 వైదగ్ధ్యం!

నేదవేద్యుడైన శ్రీరామచంద్రునిలోని మూడుశక్తులు తులసిదాసును ఆకర్షించాయి. అవి శ్రీరాముని అద్భుతమైన శీలం, సౌందర్యం, బలం. అనే త్యాగయ్యగారి హృదయాన్ని గూడ చూరగొన్నాయి. శ్రీరామభద్రుడు శీల సముద్రుడు- తులసి అంటారు.

సుని సీతావతి సీలసుఖావు !

మోదనమన తనపులక నయన జలసోనర భోహారఖావు॥సుని॥

సీతాకాంతుని శీలస్వభావాలు విన్నంతనే ఎవని మనస్సు జననం తోను, శరీరం పులికలతోను, నేత్రాలు ఆనంద కాష్టాలతోను ద్రవించవో అదౌర్భాగ్యుని జీవితం నిర్లక్ష్యం.

ఎలాంటి దాగుణోన్నీద్రుడైన రామభద్రుని శీలం?—

భేలత సంగ అనుజ్ఞాలక నిత, జగపత అనట అపావు.

జీతిహారి చుచుకారి దులారత, దేతదివావత దావు॥

నిజకరు నా కరతూతి భక్తవర, చపత చలతవరచావు

స కృతప్రనామ ప్రసత జన వరనత, సునత కవత 'ఫిరిగావు'॥

ముఝు సముఝు గునగామి రామకే, ఉర అనురాగ బిఢావు

తులసిదాస అనయా సరామవద, పయిపై ప్రేమవసావు ॥సుని॥

పువ్వు పుట్టగానే సౌరభం వెదజల్లునట్లు కాల్యంమంచి రామునిలో శీల సంపద ఘనీభవించి ఉంది. తోడి కాలరతో ఆడే అట్టల్లో యితరులు ఓడిపోయి తాను గెలిచినప్పుడు, వారలమనస్సు ఎక్కడ నొచ్చుతుందో అని తానే ఓడిపోయినట్టు అంగీకరించేవాడు. వారలకు మరల మరల గెలిచేవరకు 'పందెం' యిస్తునే ఉండేవాడు! పెద్దవాడైన తర్వాత తన ఎదుట భక్తులకు తాను గావించిన ఉపకారాన్ని ఎవరైనా ఉగ్గడిస్తే సిగ్గుపడి నొచ్చుకునే వాడట! అలాకాక తన భక్తుల చరిత్రను గుణాంశు ఎవరైనా కీర్తిస్తుంటే మహదానందపడి తానుకూడ వారలతో అభక్తగుణానుకీర్తనలో భాగం పంచుకునే వాడట! ఇలాంటి రాముని గుణగ్రామాన్ని విని తెలిసికొని మానసింజే కొద్దీ ఎంతటి పరుష హృదయాలైనా సరే ద్రవించి రామభక్తి పూరితాలోతాయని తులసిదాసు గానం చేస్తారు.

సీతాన్వేషణంలోను రావణచంహార కార్యంలోను తనకు గోరంత సాయం చేసినవారిపట్ల గూడ కొండంత కృతజ్ఞత కనుపరచి వారలకు సాయుజ్య పదవి అనుగ్రహించాడు రాముడు. జటాయువు హనుమంతుడు, సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు, గుహుడు, శబరి మొదలగు వారలను తనకు పితృ సములుగా, సోదరతుల్యులుగా, ప్రాణసమానులుగా ప్రేమించడం శ్రీ రాముని స్వభావం. ఈ విషయాన్ని తులసిదాసు ఎంత హృద్యంగానో వర్ణించారు అనేకాలయిన సందర్భాల్లో. ఇక త్యాగయ్య విషయమా? చెప్పనక్కరయేలేదు. ఆయన రచించిన ప్రతి కృతిలోను శ్రీరాముని శీల సౌందర్యం ప్రతిఫలిస్తుంటుంది. నవరస కన్నడ రాగంలో నవరసాలు వెలాల్చే ఈ కృతి చూడండి.

పలుకు కండ చక్కెరను గేరునే! పణతులార! చూడరే॥

కొలుపుకూటమున గొలుచువారిని

బిలచి దాశరథి ప్రేమమీర బలుకు

॥పలుకు॥

శ్రీరాముడు మితభాషి స్మితభాషి, మృదుభాషి, స్థిత పూర్వాభిభాషి, మాటాడే పొంకం, వద్దతి ఆయనవద్దనే చూడాలి.

ఏమని మాటాడితివో! రామ

ఎవరిమనసు ఏ విధమో తెలిసి

॥ఏమని॥

మామ మరుదు లనుజులు, తల్లిదండ్రులు,

భామలు, పరిజనులు, స్వవశమౌటకే

॥ఏమని॥

రాజులు, మునులు, సురాసురులు, వరదిగ్రాజులు,

మరి కూరులు, శశధర దినరాజులు

లోబడి నడువను త్యాగ

రాజవినత నయ భయముగ ముద్దుగ!

॥ఏమని॥

శ్రీరామునిది ప్రేమకూ భక్తికీ ప్రాధాన్యం యిచ్చే స్వభావం—

ఎవ్వరే రామయ్య! నీసరి

రవ్వకు దాపులేక సుజనుల రాజిగ రక్షించువా

॥రే॥

వగనానికి సోదరుడని ఎంచక భక్తి నెరిగి లంకావట్టణ మొసగగఁ
నగధర! సురభూసురపూజిత! వరనాగశయన! త్యాగరాజః
వినుత సరి ॥ఎ॥

సాశీల్యం తర్వాత శ్రీరాముని రూపసంపద చేతనాచేతనాలను
సమ్మోహితం గావిస్తుంది. సీతా కల్యాణ భట్టంలో పెండ్లికొడుకుగా ముస్తా
బైన రాముని అందాన్ని అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు తులసీదాసు. ఆయన 'కోటి
మనోజలజావన వారే!' అంటే కోటి మన్మథులను సిగ్గుపరచగలిగినవాడట!
వార చీరలు ధరించి అడవికి వెళ్తుంటే నిరలంబమైన ఆయన సోయగానికి
అటవికులు సొక్కిపోయారట. రెప్ప ఆర్పకుండా అసౌందర్యాన్ని చూస్తూ
ఆయన వెంట వాళ్ళుగూడ అలాగే తమచూరము చూరచి నడచి పోయే
వారట, కొందరు బిడియవడే స్వభావం గలవారు, శ్రీరాముని సహజ సుందర
రూపాన్ని నేత్రాలద్వారాన హృదయస్థం గావించుకొని అది మళ్ళీ బయటకు
పోకుండా కనురెప్పలనే తలుపులు బిగించి మనో నేత్రాలతో అమభయించి పులి
కించి పోయారట! ఆయన సౌందర్యం వృక్షాల్లో, లోట్లో, వనస్పతుల్లో నవ
జీవనాన్ని నిలిపివేసిందట. అవి ఆ భాగానికి తట్టుకోలేక అసమయంలోనే
వాసించి వికసించాయట. ఆకాశంలో సంచరించే మేఘం రఘుకులాలంకా
రుని రూప మాధుర్యానికి మార్దవానికి సొక్కి తన శరీరాన్ని ధవళాక
వత్రంగాచేసి ఆయన వెంటవెంటనే పయనించిందట! ఇరా సృష్టిలోని అణు
వణువును కణకణాన్ని ముగ్ధమోహితం కావించే ఆ రూపాన్ని తులసీ అడు
గడుగునా కీర్తించారు. ఇక ఆ లావణ్యరాముని చూడేందుకు వేణు గాన
లోలుని రూపాన్ని పానం చేసేందుకు వేయి కనులు కావాలంటారు శ్రీ
త్యాగయ్య

“సీయందమునుగని సొక్కితి, నెడజాయని ప్రేమచేత జిక్కితి,
నా ప్రాయమెల్ల నీ పాలుజేసి మొక్కితి. ఆనంద మానందమాయేను.”

“బాగుగ నన్నేలుకొమ్ము అల్లత్యాగరాజునుత తనువు నీ సొమ్ము”

“ఎన్నగ మనసుకురాని పన్నగళాయి సొగసు
పన్నుగ కనుగ్నొనని కన్నులేలే? కంటి మిన్నులేలే?”

“మోహముతో నీలవారివాహకాంతినిగేరు

శ్రీహరినే కట్టుకొనని దేహమేలే?”

అంటూ శ్రీరామనిపట్ల తమ దాంపత్యభక్తి వెలిబుచ్చుతారు.

“క్షణే క్షణే యన్నవతామువైతి

తదేవరూపం రమణీయతాయాః”

అనే అలంకారిక వచనానికి దృష్టాంతంగా, లక్ష్యంగా ఆయన వరాళి రాగంలో నిర్మించిన కృతిపాదంలో శ్రీరామచంద్రుని అందచందాలు, సౌబగు ఒదుగులు అడుగడుగునా చోటు చేసుకొని లలితలాస్యం చేస్తాయి.

కన కన రుచిరా కనకవసన! నిన్ను

దినదినమును మనసున చనవున నిన్ను

॥కన॥

పాలుగారు మోమున శ్రీయపార మహిమదనరునిన్ను ॥కన॥

బాలార్కాభిసుచేల! మణిమయమాలాలంకృత కంధర! సర

సిజాక్ష! వరకపోల! సురుచిర కిరీటధర ! సంతతంబు మనసారగ

॥కన॥

*

*

*

కలకలమను ముఖకళ గలిగిన సీత

కులుకుచు నోరకన్నులను జూచు నిన్ను

॥కన॥

శ్రీరాముని శీలసౌందర్యం మనస్సును వశపరచుకుంటే దేహ సౌందర్యం నేత్రాలను ఆకట్టుకుంటుంది. పోతే యిక శిష్టులను రక్షించి దుష్టులను శిక్షించే అప్రతిహతమైన శక్తి సౌందర్యం దేహాన్ని మనస్సునూ బుద్ధిని ఆశ్రయనూ - సర్వస్వాన్ని వశపరచుకొని తన చల్లది గొడుగునీడలో భవ జ్వాలలలో సంతప్తమయ్యే మానవజాతిని రక్షిస్తుంది. సాధకునికి అద్వితీయమైన ఏకైక లక్ష్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.

మొదటి (దోహ) శ్లోకంలో చెప్పినట్లు, కోదండపాణి ఆయిన ప్రభువు సౌందర్యానికే తులసి కై మోడ్చుకుటిస్తాడు కాని కేవలం గోపీ మానస చోరునకుకాదు, అదే మనస్తత్వం త్యాగరాజుడి కూడా. తులసి తన చంచలమైన మనస్సుకు ఈ విధంగా హితబోధ చేసుకుంటారు.

లవనిమేష పరమానుజుగ బరషకల్ప సరచండ
భజని నమనతేహి రామకమలః కాలజాను కోదండ.

“ఓ మనస్సా! కాలాన్నే కోపండంగా ధరించి ఉణాలు ఘడియలు, రాత్రింబవళ్ళు నెలలు ఋతువులు ఆయనాలు సంవత్సరాలు యుగాలు కల్పాలు అనే తీవ్రశరవరంపరతో బ్రహ్మాండాన్నంతటినీ పాలించే సర్వ శక్తి స్వరూపుడైన శ్రీరాముని భజించ వేందులకు ?” ఈ పంక్తులు పర మేశ్వర శక్తికి అవధులు! అలాంటి శక్తి రూపుకట్టిన తత్వమే శ్రీరాముడు.

ఇక శ్యామగయ్యగారెన్నో కృతులలో శ్రీరాముని ‘త్రాణశౌర్య’న్ని రక్షకశక్తిని కీర్తిస్తారు. ఉమాగుణంతో కూడిన త్రాణశౌర్యమే ఆ మహా భక్తున కారాధ్యము.

“రామబాణ త్రాణశౌర్య మేమని దెలుపుదురా! ఓ మనస!
భామకాసపడు రావణు మూలబలముల నేలగూలిజేయు ॥రా॥”

శ్రీరాముడు ‘ఒక మాట ఒక బాణము ఒక పత్నివ్రతుడు’. ఆ ఒక్క బాణమే లెక్కకు మిక్కిలిగా రూపుకట్టి రిపుసంహారం చేయడం, స్వామివా రిని అబ్బురపరుస్తుంది. అశ్వరథంతో, ఆనందంతో, అస్మియతాబుద్ధితో, అమాయకుడిలాగా తన ప్రభువును అడుగుతారు—

మధ్యమావతి - అది

ఎవరిచ్చిరి రా శర చాపము నీ కింకులాబ్ధిచంద్ర ?
అవతరించువేళగ లైసో! లేక అవనికేగి యార్జించితివో?
ఒకటేసి పదినూరై వెయ్యై చకపకలాడి శత్రులనణచెనట!
వికలుని కాకినిబ్రోవ త్రిమూర్తులు—వెనుకదీసిరట!
సకలద్రుమ కుల్కుల నదీపతికై సంహరించెనట!
ప్రకటకీర్తి గల్గిన కోదండపాణి! శ్రీ శ్యామరాజ వినుత! ॥ఎవ॥

తులసిదాసు తనరచనలో సమకాలానికి చెందిన స్థితిగతులను వర్ణించారు. కలియుగంలో మానవుడు జీవితపు నైతికవిలువలను వదలి పశునానవులను చెందడంచూచి ఆయన అత్త ఊళించిపోయింది. అపతనానికి కారణం

యుగపురుషుడు శలి. కలిదౌష్ట్యాలను విశదంగా వర్ణిస్తూ ఆతడి చేతుల్లో మానవుడునడే పాట్లను లోకరక్షకుడైన కోదండపాణికి నివేదిస్తూ అమహా కవి “వినయపత్రికను” (ముహూర్తం) ప్రభువు దర్బారులో సమర్పించుకుంటారు. 200కుపైగా చక్కని గీతాల్లో రచించబడిన అవినయపత్రికతోని అంశాలు త్యాగరాజస్వామివారి చెవిసబడినట్లుంది. తనకాలంలోని సమాజం కూడ అనాచారాలకు నెలవైపోయింది. దాని దుస్థితికి ఆయన హృదయం కంపించిపోయింది. నిజమైన ప్రతినిధిగా సంఘంలోని దౌష్ట్యన్నంతటినీ తనకు ఆపాదించుకుని తనను రక్షించగల ‘దొరకొడుకు’ ఎవ్వరా? అని ఆరాటపడతారు.

“దుడుకుగల న నేనై దొరకొడుకు బోచురా? ఎంతో॥

కడుదుర్విషయాకృష్టుడై గడియ గడియకు నిండారు ॥దు॥

సకల భూతములయందు నీవేయుండగ మదిలేక బోయి న ॥దు॥

పరధనములకొరకు నొరుల మదిని కరగ బలికి కడుపునివ

దిరిగినట్టి ॥దు॥

తెలియని నటవిట శూద్రులు వనితలు స్వవశమౌట కువదేశించి

సంతసిల్లి స్వరలయంబు తెరుంగకను శిలాత్ములై సుభక్తులకు

సమాధమను ॥దు॥

సతులకై కొన్నాశాస్త్రై సతులకై కొన్నాళ్ళు ధన

తతులకై దిరిగితి నయ్య, త్యాగరాజా వ్ర యిటువంటి ॥దు॥

మొదటి కురిజుడగుచు శూద్రులవసులు సల్పుచునునుంటినిగాక

సరాధములను గోరి సారహీనమతములను సాధింప తారుమారు ॥దు॥

ఈ దుర్గతి కంతకూ కారణం కలిపురుషుడని చెబుతూ ఆదుష్టుని తారి మండి నరులను రక్షించమని వేడుకుంటారు యింకొకకృతిలో.

ఇది సమయమురా, ఇనకులతిలక!

విదళిత కలి దుర్మద! గజగమన

॥ఇది॥

కలి పురుషుడు నాటకమున గట్టదలచినాడు శ్రీత్యాగరాజునుత!

చాలమతముల నేయాగములకు మేకలుగ నరులజేసి

నీదయజూప॥ నిధి ॥

ఇక తన 'వివయ వత్రిక'లో శ్రీ తులసీదాసు ఆనాటి దుస్థితిని ఎలా వర్ణించాడో చూడండి—

“దీనదయాలు! దురితదారిద్ర్యము, దునీదుసహ తిహుఁ తాప

తయీహై !

దేవ! దువారపు కారత ఆరత, సబకీసబ సుఖహాని భయీహై॥

రాజ సమాజకుసాజ, కోటికటుకలపతి, కలుషకుచాలనయీహై॥

ప్రీతిపరమితి పతి హేతువాద హరిహే రహయీహై॥

అస్రమబరన ధరమ విరహితజగ, లోకవేదమరజాదగయీహై॥

ప్రజాపతితపాఖండ పాపరత, అపనే అపనే రంగ రయీహై॥

పరమారథస్వారథ, సాధనభయే అఫలి, సఫలనహి సిద్ధిసయీహై॥

కామధేనుధరనీ, కలిగోమర బిబసబికల జామతి నబయీహై॥

కలికరనీబరనియేకుహారేఁ కరతఫిరతబినుట హలటయీహై॥

తావరదాంతపీన కరమీంజత, కోజానై చితకహా రయీహై॥

త్యోత్యోనీచ చథతనీర ఊపర, త్యోంత్యోం నీలబనధీల

దయీహై॥

సరుషబ రజితరజియే తరజనీ, కుమ్మిలై హైకుమ్మ దే కీ జయీహై॥”

“దీనదయాలో ! ప్రభూ! నీసఖా ద్వారాన నిలబడి పతితమై న యీ మానవ సమాజం అర్థితోమొర బెట్టుకుంటున్నది. సుఖమంటూ సంఘంలో ఈనాడు లేనేలేదు. సర్వనాశనమే రాజ్యంచేస్తోంది. పరిపాలకులు పూర్తిగా పతితులయ్యారు. నీతి, విశ్వాసం, ప్రేమ, దయదాక్షిణ్యాదినద్గుణాలను హేతు వాదం పూర్తిగావరాస్తోచేసింది. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు లోపించాయి. లోక మర్యాదలు వైదికధర్మాలు నశించాయి. ప్రజలు పాపండులు, పతితులూ అయి పాపంలో మునిగియున్నారు. ఈనాడు స్వార్థమే పరమార్థమై సంఘాన్ని పీడిస్తోంది. పృథ్వి అనే కామధేనువు, కలి అనే కసాయివాని చేతిలో చిక్కి విలవిల్లాడుతోంది. ఆకలి దౌష్ట్యాలకు అంతలేదు. ఎన్నని చెప్పను? రిచులు గొప్పవారై కూర్చున్నారు. శీలవంతులు దీనులై దిక్కులేకుండ ఉన్నారు. ప్రభూ! మీరొక్క వర్యాయం మీచూపుడువ్రేలు కలిపురుషుడివైపు

..చూచి భయపెట్టండి. అంతే! వెంటనే చూపుడువేలు తగిలిన గుమ్మడి పీచె
..లాగనే వాడూ చాచి దొడ్డొల్లూ కుళ్ళి నశించిపోతాయి.”

హిందీ భక్తకవి శ్రీతులసీదాసు జీవితము, మరస్తత్వము, రచనలు, ఆదర్శాలు శ్రీ త్యాగరాజస్వామిని ఎంతగానో ప్రభావితము చేశాయనడానికి యిలాంటి దృష్టాంతాలు, ప్రమాదాలు ఎన్నో చూపించవచ్చు. ఈ ప్రభావం యాదృచ్ఛికంగా సంభవించిందికాదని జాహ్నంతర సాక్ష్యాలు నిరూపిస్తాయి. కోకోల్లెలుగా ఉన్న వానిలో ఏవో కొన్నినూత్రమే ఈవ్యాసంలో చేర్చడం జరిగింది. తులనాత్మకమైన ఈదృష్టితో భారతదేశంలోని వివిధ భాషల్లోని భక్తకవుల జీవితాలను పోలిరిలించినప్పుడు, మనస్సుకు హాయిని, ఆనందాన్ని కలిగించే యిటువంటి విషయాలు ఎన్నో గోచరించగలవు. ఈదేశపు భావ సమైక్యాన్ని సాంస్కృతిక సమర్థయాన్ని చాటివెప్పే తథ్యాలు ఎన్నో వెలుగులోకి రాగలవు.

దేవాలయము - ఉత్పత్తి వికాసములు.

శ్రీ గడియారం రామకృష్ణ శర్మ.

పరిచయము

పేరు : శ్రీ గడియారం రామకృష్ణ శర్మ

జననము : అనంతపురము జిల్లా. కదిరి :

కాళయుక్తి, ఫాల్గుణ శు॥ ౪

రచనలు : 1. అలింపూరు షేత్ర చరిత్రలు.

2. భారతదేశ చరిత్ర.

3. తెలింగాణము శాసనములు ౨ భాగము

4. దశరూపకసారము

5. గదా యుద్ధము (అనువాదము)

పదవి : హైదరాబాదు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ప్రముఖ
కార్యకర్తలలో వీరొకరు.

షేత్రములయు, దేవాలయములయు శాసనాదులయు పరి
శోధనములవలన వీరు పొందిన అనుభవము వీ వ్యాసమున చిత్రితములు

“చిన్మయస్యాద్విత్తీయస్య - నిష్కలస్యాశరీరిణః

ఉపాసకానాం కార్యార్థం - బ్రహ్మణో రూపకల్పినా”

—కులార్ణవతంత్రము

“చిన్మయుడు, అద్విత్తీయుడు, అశరీరుడు అయిన పరబ్రహ్మమునకు
రూపకల్పనము ఉపాసకులను తరింపజేయుటకై చేయబడినది.”

ఈ అఖండ బ్రహ్మతత్త్వమును లోకమునకు వెల్లడించుటకే దేవా
లయనిర్మాణవిధానము లుదయించినవి,

ఈ పరమార్థమును గ్రహింపజాలని పాశ్చాత్యులును, తదనుయాయులగు భారతీయ విద్యాధికులును మనదేవాలయోత్పత్తిని గూర్చియు, విగ్రహారాధనమును గూర్చియు అపసిద్ధాంతములను చేసినారు. విషయ పరిజ్ఞానము లేక వారు ప్రకటించిన ఊహలు, సిద్ధాంతములు మనకు ఆశ్చర్యమును అసహ్యమును కలిగించుచున్నవి. భారతీయవాస్తు శిల్పవిషయములలో పేరుగాంచిన పరిశోధకులుగా పరిగణింపబడిన కొందరు మన విగ్రహారాధనను గూర్చి, దేవాలయ నిర్మాణమును గూర్చి వ్రాసిన వివరీత సిద్ధాంతములను సంగ్రహముగ విన్నవించెదము.

(1) వేదయుగమున భారతీయులు విగ్రహారాధనము నెరుగరు. అప్పుడు దేవాలయములు లేవు.

(2) రామాయణ - మహాభారతములలో దేవాలయము ప్రస్తావించబడలేదు.

(3) ఇటీవల రచింపబడిన పురాణములలోనే దేవాలయ విగ్రహారాధనలు కానవచ్చుచున్నవి.

(4) బౌద్ధుల స్తూపములను, మూర్తులను చూచి వైదికమతానుయాయులు ఆలయములలో మూర్తులను నిర్మించుట తెలుసుకొనిరి.

(5) బౌద్ధులుగూడ చరిత్ర కందని పూర్వకాలపు శిలాయుగ సమాధులను చూచి వలయాకృతితో స్తూపనిర్మాణమును గ్రహించిరి.

(6) ఆ ప్రాగైతిహాసిక యుగ సమాధులు ఈజిప్టు - మెసపటోమియా ప్రాంతములనుండి భారతదేశమునకు వలసవచ్చినవారివి

ఇవి పాశ్చాత్యులను ఖగ్గసిద్ధాంతములు-ఇవన్నియు అజ్ఞాన విలసితములు. ఈ దుర్మార్గములు నిర్వాచనమొనర్చుటకై దేవాలయ విగ్రహోత్పత్తులను గూర్చి భారతీయుల మతమేదో పరిశీలింతుము, భారతీయ కళాకోవిదుల తత్వమేమియో వివరించుటయే ఈప్రసంగోద్దేశము.

భారతీయు సంస్కృతి

మనదేవాలయములు భారతీయ సంస్కృతికి ప్రధానకేంద్రములు. సంస్కృతి అను పదము యొక్క అర్థవ్యాప్తి విస్తృతమైనట్టిది. ఒకమాటలో,

ఒక వాక్యములో దాని దిగ్దర్శనము చేయుట కష్టము. “తనలో ఆదగి యున్న ఈశ్వర చైతన్యమును, దాని సర్వతోముఖ వ్యాప్తిని పూర్తిగ గ్రహించి ఆ చైతన్య ప్రసారణమునందు నిరతుడగుటయే సంస్కృతి.” భారతీయ సంస్కృతి యొక్క జీవనాది ప్రప్రథమముగా వేదోపనిషత్తులందు స్పందిత మైనది. భారతీయ జీవనముయొక్క సకల వికాసములందును ఆధ్యాత్మిక భావము పాలలో నీరువలె సమృద్ధిమయమైనది. భారతీయ కళలు గూడ ఈ నియమమునకు దూరముగ లేవు. మనస్సునకు శాంతస్థితిని ప్రసాదించి రసానుభవమునకు మూలమైన దివ్య సత్య దర్శనమును చేయించుటయే మన లలితకళల లక్ష్యము. భారతీయ వాస్తు శిల్ప చిత్ర లేఖన సంగీత నృత్య కవిత్వాది కళలన్నియు మన ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు బహిర్ముఖములై యున్నవని నిస్సంకోచముగ చెప్పవచ్చును.

భారతీయ శిల్పకళాచక్షుము

ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు భారతీయు లొసగిన ప్రాధాన్యమును పాశ్చాత్యు లొసగలేదు. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య దృక్పథములలోనే విశేషభేదమున్నది. పాశ్చాత్య శిల్పము వారి సామాజిక, రాజకీయ, జాతీయ జీవనమునకు ప్రతీకగా ఉన్నది. భారతీయ శిల్పము మన సమృద్ధి జీవనమునకు ప్రతీకగా ఉన్నది. పాశ్చాత్యశిల్పి రాజభోగము లనుభవించు విలాసపురుషుడు. భారతీయశిల్పి సామాన్యజనప్రీతినిధియై ధర్మప్రపారమునకు జీవితము నంకితమొనర్చిన భక్తుడు. విరక్తుడు,

కళానిర్వచనమునగూడ వారికిని మనకును విభేదము కలదు. కళ అనగా ప్రకృతికి ప్రతీకగా, సమకాలిక పరిస్థితులకు ప్రతిబింబముగా ఉండవలెనని పాశ్చాత్యుల అభిప్రాయము. భారతీయులు వీనితో తృప్తి చెందలేదు. జీవనమును అనందప్రద మొనరించునది, చిత్తఙ్గోభమును సోకార్చి పరమశాంతిని చేకూర్చునది, స్వీమానపునకు స్వస్వరూప జ్ఞానము కలిగించునది, జీవితమును కలుపిత మొనరించు కామక్రోధాది అరిషడ్వర్గముల ఔద్ధత్యము నడచునది కళ అని మనవారు ఉద్ఘాటించినారు. మన కళావిదులు కేవలము అనుకరణ పీఠములుగాక చేతోహరి జీవన సృష్టికర్తలు, సమృద్ధి జీవన వ్యాఖ్యాతలు అయినారు. కావుననే భారతీయ జీవనమునందు కళావైత్త

శేవలి బింబగాహి కాదు. అతడు దార్శనికుడు; ఉపాసకుడు; ఆచార్యుడు. అయియున్నాడు.

వేదయుగమునుండియు మానవునకు బాహ్య ప్రపంచముతో ఉండ దగిన సంబంధమును ప్రదర్శించుటయే భారతీయ శిల్పోద్దేశము. సగుణోపాసనయందు జీవాత్మ పరమాత్మలకుగల సంబంధమును అధ్యాస మొన రించునపుడు చిత్తవృత్తుల ననుసరించి అధికార భేదములుండక తప్పదు. అందు వలననే మూర్త్యుపాసకుని అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ అనందమయ కోశములను ఉత్తరోత్తర సాక్షాత్కారము చేసికొనుటకై మన శిల్పరీతు ల దయించినవి.

దేవాలయ తత్త్వము

మనకు గానవచ్చు ప్రాచీనాలయము లన్నియు గుహలుగనో, గుహ శృతి గలవిగనో యున్నవి. మనుష్యుని హృదయ గుహయందు దహరాకాశ మున్నదనియు, అందు జ్యోతిఃస్వరూపుడగు ఈశ్వరు డున్నాడనియు, భక్తుడు ఈశ్వర సాయజ్యమును పొందవచ్చుననియు దేవాలయములు స్థూల నిదర్శన ములై నిరూపించుచున్నవి.

“బ్రహ్మపురే పుండరీకం వేశ్మ దహరోస్మిన్నంతరాకాశః”

—ఛాందోగ్యము

“హృదయం తద్విజానీయాత్ విశ్వస్థాయతనం మహత్... తస్మాన్నేషుషిరం నూత్నం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిపితం, తస్యమధ్యే మహానగ్నిః...తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా...తస్య శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః స బ్రహ్మ స హరిః స శివః”

—మహానారాయణోపనిషత్

దేవాలయములు సంక్షేపముగా పరమేశ్వరుని బాహ్యస్పృష్టిని మాన వుని దేహరచనను, జీవప్రగతిని, వాస్తుశిల్పముల ఆధారముతో భక్తునకు జ్ఞాప్తికి దెచ్చుటకై నిర్మించబడినవి.

“దేహో దేవాలయప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతనః
త్యజేదజ్ఞాననిర్మూల్యం సోహంభావేన పూజయేత్”

“దేహమే దేవాలయము, అందు జీవుడే దేవుడు. అజ్ఞానము అను నిర్మల్యమును తొలగించి వాడే నేను అమలతృష్టానముతో అర్చింపవలెను” అని దీని భావము.

ప్రకృతి, జీవాత్మ పరమాత్మలకగల సంబంధమును గూర్చి ఉపనిషత్తు ఇట్లు చెప్పుచున్నది.

“ద్వా సుపర్ణా సయుజా సఖాయా సమానం వృక్షం పరిషన్వజాతే తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వత్తి అనశ్నన్నన్యో అభిచాకళితి సమానేవృక్షే పురుషోనిమగ్నో అనీశయాశోచతి ముహ్యమానః జుష్టం యదాపశ్యత్యన్యమీశం అన్యమహిమానమితి వీతిశోకః అంగుష్ఠమాత్రః పురుషో జ్యోతి రివాధూమకః”

—శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు

“మంచి రెక్కలు స్నేహము కలిగి సమానములై యుండు రెండు వకులు (జీవాత్మ-పరమాత్మలు) ఒక చెట్టునందు (దేహము-ప్రకృతి) ఉన్నవి. అందొకటి (జీవాత్మ) దాని కియ్యవండ్లను (కర్మఫలము) అనుభవించును. రెండవది (పరమాత్మ) అనుభవింపక ప్రకాశించుచుండును ఒకే చెట్టునందు పురుషుడు (జీవాత్మ) దిక్కులేక సంసారమున మునిగి శోకించుచున్నాడు. ఎప్పుడీశ్వరుని, మహిమగలవానిని జూచునో అప్పుడు శోకము మాను చున్నాడు. అంగుష్ఠ పరిమాణముగల పురుషుడు పొగలేని జ్యోతివంటివాడు”

ఈ శ్రుతి ప్రమాణము ననుసరించి దేహమునందలి మూడు తత్వముల వలె నాలయంనందును మూడు తత్వములున్నట్లు గ్రహింపవచ్చును. ‘దేహము నందు దేహము-జీవాత్మ పరమాత్మలు దేవాలయమునందు గర్భాలయము-అఖండదీపము - భగవద్మూర్తి, - శరీరస్థానమున ప్రాకారము అనుభవము దేహమునకుగల పోలికను తెలుపును. జీవస్థానమున అఖండ దీపముకలదు. అఖండమనగా అరిపోరానిది, దేహమునుండి జీవుడుపోయిన అది ఏవిధముగ అపవిత్రమగునో అవిధముగనే అఖండము అరిపోవ అలయముగూడ అపవిత్ర మగును. అందువలననే అఖండము అరినచో సంప్రోక్షణము చెప్పబడినది. ఏ విధముగ జీవుడు అచ్చేద్యుడో, ఎట్లు జ్యోతిస్వరూపుడో అట్లే అఖండ దీపము కూడ ఆ జీవాత్మయే పరమాత్మ, ఈ విషయమునే భగవద్గీత ఇట్లు చెప్పినది.

“మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతస్సనాతనః”

—భగవద్గీత 15-7.

జీవుడు తన ఆంశమే అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పెను.

“ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం హృద్దేశోద్భుత నిష్ఠతి”

అనుప్రమాణము ననుసరించి ఈశ్వరుడన్న సాకారునిగ గ్రహింప వలయును. గర్భగృహమే హృదయగుహ.

“యదాత్మతత్త్వేన తు బ్రహ్మతత్త్వం దీపోపమేనహాయుక్తః ప్రపశ్యేత్”

అత్మజ్యోతిశేచే పరమాత్మను దర్శించినట్లే అఖండ దీపకాంతిచే భగవత్పూర్తిని దర్శింప వలయును.

“ప్రణవో ధనుశ్చరోహ్యత్వా, బ్రహ్మ తల్లిత్యముచ్యతే
అప్రమత్తేన వేద్ధవ్యం శరవత్తన్తయో భవేత్”

“ఓంకారము ధనువు, అత్మ బాణము, బ్రహ్మము లిత్యము. జాగరూకుడై లిత్యభేదన మొనర్పవలెను.” అనగా ప్రణవోచ్ఛారణ పూర్వకముగా తదర్థ సంధానము జేయుచు జీవాత్మను బరమాత్మలో జేర్పవలెను అని భావము. ఆప్రణవోచ్ఛారణ స్థానమున ఘంటానాదమున్నది. ఈ ధ్వని వికార ధ్వనిగలదై యుండరాదు. ఘంటాధ్వని ‘ఓం’ అని వలుకవలెను.

గర్భగృహము నందలి ముందుకాగము అంతరాళము. అచట ‘చీకటి’ యుండును. అది “తమసః పరస్తాత్” అనుశ్రుతి వాక్యమును స్ఫురింపజేయుచుండును. ఈ ఆధ్యాత్మిక భావములతో రూపొందింపబడినది మన దేవాలయము

విగ్రహారాధనము

వైదికులకు బౌద్ధము తరువాతగాని మూర్తిపూజా పద్ధతి తెలియదని వేదకాలమున మూర్తిపూజ లేదని కొందరు ప్రబుద్ధులు వ్రాసినారు. కాని అది సరికాదు వేదోపనిషత్తులలో సగుణ నిర్గుణభేదముల ననుసరించి మూర్తుల యొక్క ఉల్లేఖనములు క్రితానవచ్చుచున్నవి. బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందు

“ద్వావేవ బ్రహ్మణోరూపే-మూర్తంచామూర్తంచేతి”

“ఏకం రూపం బహుధా యః కరోతి”

ఇత్యాది వచనములున్నవి. వేదకాలమునుండి సాకార - నిరాకార ఉపాసనలు అధికార తారతమ్యముల ననుసరించి వ్యవహారము నందియున్నవి తంత్రగ్రంథములలో.

“అగ్నౌ క్రియావతాం దేవో దివి దేవో మనీషిణాం
ప్రతిమా మందబుద్ధీనాం యోగినాం హృదయే హరిః.

—కులార్జున తంత్రము

“కర్మిష్టులకు అగ్నియే దైవము, బుద్ధికాలకు లోకపాలకులు దైవములు, మందబుద్ధులకు మూర్తులే దేవతలు. యోగులకు హృదయమందే దైవమున్నాడు” అని వ్రాయబడినది.

మానవుడు తరించుటకు చేయ వూజావిధానములలో అంతర్యాగము, బహిర్యాగము అను రెండు వర్ణములుగలవు, యాగమవగా పూజ - యోగులు అంతర్యాగమును భక్తులు బహిర్యాగమును అనుసరింతురు. యోగులు ఆత్మ సాక్షాత్కారము నందుటకు కొన్ని అర్హతలు సంపాదించవలెనని ఉపనిషత్తు చెప్పుచున్నది.

“సత్యేన లభ్యః తపసా ప్యేష ఆత్మా
సమ్యక్ జ్ఞానేన బ్రహ్మ చర్యేణ నిత్యం
అంతశ్శరీరే జ్యోతిర్మయో హి శుభ్రో
యం పశ్యంతి యతయః ఊదోషాః.

—ముండకోపనిషత్తు

“సత్యముచేత, తపస్సుచేత, పూర్ణజ్ఞానముచేత, నిత్యబ్రహ్మచర్య వ్రతాచరణముచేత ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కరించును. దేహములో జ్యోతిర్మయుడై శుభ్రుడై యుండువానిని ఏయతులు దర్శింతురో వారు పవిత్రులు. తనయందు భగవంతుని సాక్షాత్కరింప జేసికొనుట మిగుల కష్టపాద్యము.”

“నాయ మాత్మా ప్రపచనే లభ్యో, న మేధయా న బహనా శ్రుతేన. నాయమాత్మా బలిహీనేన లభ్యః న చ ప్రమాదా త్తపసోవాప్యలింగాత్, ఏతైరుపాయై ర్యతతే యస్తువిద్వాన్, తస్యైష ఆత్మా విశతే బ్రహ్మధామ”

—కఠోపనిషత్తు

“ఈ ఆత్మ వేదాధ్యయనముచేగాని, విశేషచమత్కారవాక్యములచే గాని లభింపదు. ఆయాత్మ బలహీనునకు (శరీరక-మానసిక బలములు శ్రద్ధ లేని వారికి) లభింపదు. సోమరికి, అక్రమముగ తపస్సు చేయువానికి లభింపదు. కర్మ - జ్ఞాన - భక్తి యోగములచే నెవడు దృఢప్రయత్నము చేయుచో అట్టి జ్ఞాని ఆత్మ బ్రహ్మ ధామమున ప్రవేశించును”

కష్టమైన ఈ అంతర్యాగవిధానము నవలంబింప లేనివారికే బహిర్యాగ విధానము చెప్పబడినది.

దేహమున నుండు ఆత్మను సాక్షాత్కరింప జేకొనుట కే ఉపాయమున్నదో దేవాలయమందలి భగవంతుని సాక్షాత్కారమునకును అదే ఉపాయము దాని కేది ఫలమో దీనికిని అదే ఫలము. ఈ సాకారోపాసనాక్రమమే మానసిక పూజగా పరిణమించి ఆత్మసాక్షాత్కారము నందజేయగలదు. ఈ విగ్రహారాధనమే సాక్షాదుపాసనము. ఇది దహర విద్యా రూపము. అందువలన అనంత అక్షయ ఫలదాయకము. ఇది వాంఛలు గలవారికి వాంఛలను, కోరికలులేనివారికి మోక్షమును ప్రసాదించును. ‘ఆలయ నిత్యార్చనా వద్ధతీ’ యందు.

“బింబాకృత్యాత్మనా బింబే సమాగత్యావతిష్ఠతి”

“ఆరాధకుల జప్తముననుసరించి ఏర్పరచికొన్న ప్రతిమయందు భగవంతుడు ఆయాకారముచే వహించియుండును” అని చెప్పబడినది.

“అహం సన్నిహితస్తత్ర - పాషాణ ప్రతిమాదిషు” అని రామతాపనీయోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది.

ప్రాచీనత

దేవాలయ విగ్రహారాధనా వద్దతులు భారతీయులలో అతి ప్రాచీన కాలమునుండియే ప్రాచుర్యము నంది. యున్నవి, మన వేద-ఆగమ-కావ్య ఇతిహాస పురాణాది ప్రాచీన వాఙ్మయమునందు దీనికి ఆధారములున్నవి. వాని నివేదించెదను.

వేదయుగము

ప్రపంచమునందే ప్రాచీనతమ వాఙ్మయము మన వేదవాఙ్మయము. ఇది ఈశ్వరీయ జ్ఞానమని, అపౌరుషేయమని భారతీయుల విశ్వాసము. కొందరు పాశ్చాత్య పండితులును, తదమయాయులను ఊహల నాధారము చేసికొని వేదములకు జాతకములను వ్రాయుటకు ప్రయత్నించిరి. వేద రచనా కాలము క్రీ-పూ, 1000 సం॥ మొదలు క్రీ.పూ, 25000 సం॥ వరకు సాగి యుండునని. వేదవాఙ్మయమును మధించిన జర్మన్ విద్వాంసులు ప్లైగల్ పిబర్ పండితులు వేదవాఙ్మయము రచనా కాలమును నిర్ధరించదగు ఎట్టి ఆధారము గాని అందలేదనియు, దాని కాల నిర్ణయ ప్రయత్నము వ్యర్థమనియు ఉద్ఘాటించి ప్రపంచములో వేద వాఙ్మయమే అత్యంత ప్రాచీన వాఙ్మయమనియు నిర్ణయించిరి. అదియే సమంజసమైనది.

వేదములలో సగుణ నిర్గుణ భేదముల ననుసరించి విగ్రహములయొక్క అత్మయొక్క ఉల్లేఖనములు కానవచ్చుచున్నవి. ఇంద్ర, రుద్ర, విష్ణు సవితృ. వరుణ రూపములు కొన్ని మంత్రములలో వర్ణింపబడినవి. భారతీ. ఇదా సరస్వతీ దేవతలు హిరణ్యాభరణ భూషితలనియు, సరస్వతి వాగ్రూప - నదీ రూప - మూర్తిరూప యని చెప్పబడినది.

“హోతా యక్షతే శస్వతీః తిస్రోదేవీ హిరణ్మయీ
భారతీః బృహతి ర్మహీః” - తై-బ్రా (11-18-17)
“అమృతమే నదీతమే దేవతమే సరస్వతీ” - ఋగ్వే-1.

ఋషులు ఇంద్ర విగ్రహమును ఇంటిలో పూజించుచుండిరని చెప్పబడినది. వీనినిబట్టి వేదకాలమున భారతీయార్థులు విగ్రహారాధన మొనరించుచుండిరని స్పష్టముగ చెప్పవచ్చును. ఆకాలమున విగ్రహములను దారు-శిలా-లోహ- మృత్తికా, రత్నాదులచే తయారు చేసికొనుచుండిరని కొన్ని ఋషులు చెప్పుచున్నవి.

“ఆశ్రీరం కృణుత సుప్రతీకం” - ఋగ్వే-VI-28-8
“కింస్విద్యనం క ఉనవృక్ష ఆనయతో ద్యావావృధిపినిష్టేతదుః”
- ఋగ్వే X-81-9

అథర్వ వేదమునందు “కృత్యా” విగ్రహములను చేయు విధానము కలదు. తైత్తిరీయ సంహితలో దేవాయతన ముల్లేఖంపబడినది.

“దేవానా మాయతనమేతస్మాద్వా-అయతనాద్దేవా
అసురానజయన్ యద్వైశ్వానరం, ద్వాదశకపాలం నిర్వపతి”
—తె. సం. 2 కాం. 2 ప్ర. 6 అ. 1. మం.

ఆగమములు

వేదములలో ఆలయ విగ్రహారాధనలను గూర్చి సూచనాప్రాయముగ మండగా ఆ తరువాతి ప్రామాణిక వాఙ్మయములగు ఆగమములలో దేవాయతననిర్మాణ, విగ్రహప్రతిష్ఠ, మూర్తిపూజాది విషయాలు శాస్త్రీయ పద్ధతులలో వివరింపబడి యున్నవి. సిగమముల వలెనే ఆగమములు కూడ ప్రామాణికమైనవి.

“ఆ-సమస్తాత్-గమ్యంతే నిఖిలాపి అర్థా ఇతి ఆగమః”
తెలిసికొనదగు సమస్త విషయాలను సంపూర్ణముగ తెలుపునది. అనగా అఖ్యుదయ విశ్వేయన సాధనమైన ధర్మమును సమగ్రముగా బోధించునట్టిది ‘ఆగమ’ మని పెద్దలు నిర్వచించినారు. ఇవి శైవ-వైష్ణవ-శాక్తేయములని మూడు ముఖ్య విధములుగా నున్నవి. ఆగమములకు తంత్రములనియు వ్యవహారమున్నది.

“తనోతి విపులాన్ అర్థాన్-తంత్రమస్త్ర. సమన్వితాన్ ।
త్రాణం చ కురుతే యస్మాత్-తంత్రమిత్యభిధీయతే ॥”

—కామికాగమము

‘తంత్ర మంత్రరూపాదులలోని విశేషార్థములను వివరించునట్టియు శ్రవణమననాదులు చేయువారిని తరింపజేయునట్టియు ఆగమశాస్త్రమే తంత్రమని విలవబడుచున్నది.’ సాధారణముగా శాక్తేయాగమములను తంత్రములనుట రూఢి. వీని ప్రామాణికతనుకూర్చి మనువిట్లు చెప్పెను—

“వైదికి తాంత్రికి చైవ ద్వివిధాశ్రుతి కీర్తితా
ఆగమానాంతు సర్వేషాం స్వతః ప్రామాణ్యముచ్యతే”

—మనుస్మృతి

‘వైదికమని, శాంత్రికమని శ్రుతి రెండు విధములు. అందు శాంత్రికములైన ఆగమములు కూడ స్వతః ప్రమాణములైనవి’ అనగా ఆగమేశ్వరములైన ప్రమాణ వాక్యములచే ఖండింపబడవు అని భావము. ఈ ప్రామాణికతను భారతీయ విద్వాంసు లంగీకరించివారు. సుప్రసిద్ధ భాష్యకారుడగు నీలకంఠ శివాచార్యుడు అన్నాడు.

“వయం తు వేదశివాగమయోః భేదం న వశ్యాముః”

—నీలకంఠ భాష్యము.

ఏని ప్రాచీనతను తెలుపుటకు భారతేహాసమే ప్రమాణము. మహాభారతమునందు పలుకావుల పాశుపత-పాంచరాత్రములు పేర్కొనబడినవి.

“సాంఖ్యం యోగః పాంచరాత్రం వేదాః పాశుపతం తథా
జ్ఞానాన్యైతాని రాజర్షే విద్ధి నానామతాని వై”

—భార-కాండి

మహాభారతమునందలి శాంతి పర్వమున నారాయణోపాఖ్యానములో పాంచరాత్రము వివరింపబడినది. అందు వాసుదేవ-చంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధరూప చతుర్వ్యూహాత్మక వైష్ణవ మతము తెలుపబడినది. పాశుపతము పశువు పాశము పతి అను తత్త్వత్రయముతో కూడిన కైవమతమును నూచించును. భగవంతుని సగుణరూపమున నుపాసించు పరిపాటి కైవ-వైష్ణవ మూర్తి పూజా పద్ధతులతో ప్రచలితమైనది.

ప్రతి ఆగమమునందును క్రియాపాద, చర్యాపాద, యోగపాద, జ్ఞానపాదములను నాలుగు విభాగములుండును.

- (1) క్రియాపాదము—ఇందు దేవాలయ నిర్మాణము, ప్రతిమా నిర్మాణము, మూర్తిప్రతిష్ఠ మొదలైన విషయములు వివరింపబడును.
- (2) చర్యాపాదము—ఇందు ఆలయములలో ప్రతిష్ఠించబడిన సకల దేవతా పూజావిధానములు విశదీకరింపబడును

- (3) యోగపాదము-దీనిలో హఠయోగాదులేగాక ధ్యాన-విశుద్ధాచరణముల వలన కూడ యోగసిద్ధులు పొందగల విధానములు చెప్పబడును.
- (4) జ్ఞానపాదము-ఇందు తత్త్వత్రయ వివరణము, విశ్వోత్పత్తి, శివ-జీవ సంబంధము, మలత్రయ విముక్తి అనంతరము శివసారూప్యముపొందు విధానములు తెలుపబడును.

ఆగమములందలి ప్రతిక్రియాపాదమునందును ఆలయనిర్మాణ-మూర్తి స్థాపనా పూజావిధానములును, వాస్తుశిల్ప విశేషములును వివరింపబడినవి

రామాయణ కాలము

రామాయణ రచనా కాలమును గూర్చి దేశీయ విదేశీయ విద్వాంసులలో చాల మతభేదములున్నవి. రామాయణ కథ ఋగ్వేదమునందే మూచితమై యున్నదని 'జాకోబి' పండితు డూహించెను.¹ ఎవరేవిధముగ భావించినను భారతీయులు రామాయణమును ఆదికావ్యమని విశ్వసించెదరు. రామాయణమునందు దేవాయతన ముల్లేఖంపబడినది.

“దేవాయతనాన్యాశు సర్వాస్తాః ప్రత్యపూజయన్”

—శా-కాం. 77-18

“దేవాయతనచై త్యేషు సాన్నభిక్షాః సదక్షిణాః,

ఉపస్థాపయిత వ్యాసుః మాల్య యోగ్యాః పృథక్పృథక్”

—అయో. 8-18.

“సితాభ్రశిఖరాభేషు దేవతాయతనేషు చ”

—అయో. 6-11

మహాభారతము

భారతీయులకు మహాభారతము పంచమ వేదము. వరమేశ్వరుడు సత్యధర్మములకు గ్లానిసంభవించినపుడు తానే అవతరించి ఏవిధముగ సత్యమును ద్ధరించి దుష్టనిగ్రహ మొనరించునో ఆ వేదతత్త్వమును స్త్రీ-కూడ్ర-ద్విజు.

¹ 'Das-Ramayana,' Bonn; 1898.

బంధువులకు ఉపదేశించుటకే ఇతిహాస పురాణములు రచించబడినవి. ఇతిహాస మనగా (ఇతి + హ + అన) 'పూర్వము ఇట్లుండెను' అని చెప్పు గ్రంథము. భగవాన్ బాదరాయణ మహర్షియే భారతేతిహాసమును, అష్టాదశ పురాణము లను రచించెననుట లోకప్రసిద్ధము. భారతీయ సంస్కృతి చరిత్రలో వ్యాసుని స్థానము చాల ప్రధానమైనది. వ్యాసుడనుట బాదరాయణుని బిరుదము.

మహాభారతము విశ్వమునందలి విద్వాద్వరేణ్యులందరిచేతను ప్రశంసించ బడినది. మోనియర్ విలియమ్స్, హీరేస్, S. R. వాలెస్, ఎడ్విన్ అర్నాల్డ్, F. A. హాస్టరు మొదలైన పాశ్చాత్య పండితులు భారతేతిహాస ప్రామాణ్యమును, అద్భుత రచనా విధానమును, ప్రాచీనతను వేసోళ్ళ కీర్తించినారు.¹ భారత రచనా కాలమునుగూర్చి గూడ అనేక మత భేదములున్నవి. ఈ మహాగ్రంథము క్రీ. పూ. 1000 సంవత్సరములకు ముందు రచింపబడి యుండునని పలువురు ఆఖిప్రాయపడినారు. భారతము నందు దేవాయతనము ప్రస్తావించబడినది.

“దేవాయతన చై త్యేషు-ప్రాకారాట్టాలకేషు చ
ఏవమేతే మహోత్పాతాః ప్రాదురాసన్ దురాసదః”

—సఖా. 80.80

“ఉలూకపక్షిధ్వనిభిః దేవాయతనై ర్వృతం”

—శాంతి. 141-82

పురాణములు

సర్గ-ప్రతిసర్గ-వంశ-మన్వంతర-వంశానుచరితములను అయిదు ముఖ్య అక్షణములుగల ప్రాచీన గ్రంథము పురాణమనబడును. ప్రాచీనములైన చారిత్రక గాథలను క్రోడీకరించి ధర్మబోధ యొనరించుటకై పురాణములు పుట్టినవి. ప్రతియొక పురాణ మొక విశ్వకోశము వంటిది. ఆధ్యాత్మిక విషయములేగాక, న్యాయ, రాజకీయవ్యవస్థా, శిల్ప, వైద్య, సాహిత్య, అలంకార, చిత్రకళా, జ్యోతిష్య, మూర్తివిజ్ఞానాది సకల లోకోపకారకములైన

¹ చూ. హరవిలాస కారదాగారి 'Hindus' Superiority.'

విషయములుకూడ అందు నిశ్చితములై యున్నవి. ఈ పురాణరచనా కాలమును గూర్చి కూడ వాదోపవాదములు జరిగినవి పాశ్చాత్యులు పురాణములలో వాయు-మత్స్యపురాణములు మాత్రము కొంత ప్రాచీనములనియు, తక్కిన పురాణములన్నియు క్రీ. శ. 4-6 శతాబ్దములలో రచింపబడినట్లు పుక్కిటి పురాణములను ప్రాసాదము. అవి ప్రాంతిమూలకములు.

మన పురాణములలో కొన్ని ప్రక్షిప్త భాగములు ఇటీవలి కాలమున చేరియు ఉపచ్ఛిన్నము. సంహితాకాలమునందే పురాణ పతన శ్రవణ వృద్ధి యుండినది. అత్యంత ప్రాచీనమైన అశ్వమేధయజ్ఞమునందు ఒక వత్సరము వరకు అశ్వము దేశసంచారము చేయుచున్నపుడు దీక్షితుడైన రాజు ఇతివోస వేదమును, పురాణ వేదమును పారిష్కర్థమునకై హోతృముఖమునుండి వినవలయునని విధింపబడినది.¹ పాణిని మహర్షి తన అష్టాధ్యాయలో పురాణములు బ్రాహ్మణములతో సమకాలీనములని సూచించినాడు.² పాణిని క్రీ. పూ. 7వ శతాబ్దము వాడని అందఱును నిర్ధారించినారు. అప్పటికే పురాణములు ప్రామాణిక గ్రంథములుగా పరిగణింపబడియుండెను.

పురాణములలో మత్స్య, వాయు, గరుడ, నారద, స్కాంద, లింగ, బ్రహ్మవైవర్త, భవిష్య, అగ్ని పురాణములలో దేవాలయతన నిర్మాణ విషయములు వివరింపబడినవి.

మనుస్మృతి

స్మృతులలో ప్రాచీనతమమైన మానవధర్మశాస్త్రమునందును దేవతారాధనము విధింపబడియున్నది.

“నిత్యం స్నాంత్యా శుచిః కుర్యాత్ దేవర్షి పితృతర్పణం,
దేవతాభ్యర్చనం చైవ సమిధాధానమేవ చ”

—మనుస్మృతి

“దేవతాభ్యర్చనం ప్రతిమాదిషు హరహరది దేవపూజనమ్”

—కుల్లూక వ్యాఖ్య

1. శతపథ-XIII. 4-5., 2. “పురాణ ప్రోక్షేషు బ్రాహ్మణ కల్పేషు” అష్టా-IV. 8-105; తుల్యకాలత్వాత్ (వార్తికము.)

ప్రాగైతిహాసిక యుగము

చరిత్రకారులు భారతదేశ చరిత్రను ప్రాగైతిహాసిక యుగమని, శారిత్రక యుగమని రెండుగా విభాగించినారు. ఇంతవరకు బయల్పడిన ప్రాచీనావశేషములలో హరప్పా-మొహంజోదారో ప్రాంతముల దిబ్బలు ప్రాగైతిహాసికయుగ విశేషములను దెలుపునట్టివి. ముఖ్యమైవట్టివి. వీని తవ్వకాలలో వెలువడిన నాగరికతనుగూర్చి, కాలమునుగూర్చి నానామతములు కలవు. ఆ నాగరికత 'సింధులోయ నాగరికత' అనియు, దాని కాలము శ్రీ. పూ. 2500 సం॥ అనియు, అది ప్రాగైద్ద ద్రావిడ సభ్యతకు చెందినదనియు సర్ జాన్ మార్షల్ మొదలైన పాశ్చాత్య పరిశోధకులు ఊహించినారు. భారతీయ విద్వాంసులు డా॥ ప్రాణనాథ విద్యాంకార్ మొదలైనవారు ఆ నాగరికత శ్రీ. పూ. 5000 ఏండ్లకీవలికి కానని తెలిపిరి సుప్రసిద్ధ పురాతత్వవేత్త శ్రీ T. N. రామచంద్రన్ ఈ సింధులోయ నాగరికత వేదకాలానంతర సభ్యతయే కాని ప్రాగైద్ద సభ్యత కాదని నిరూపించినారు.

వేదరత్న వివోద : హరరాయ్ పండితుడు 'హరప్పా' అనునది ఆర్యనగరమని ఋగ్వేదప్రామాణ్యముతో నిరూపించినారు.¹ ఋగ్వేదమునందు 'హరియవయ' నగరముకడ చ్యవనపుత్రుడగు అశ్వవర్తిరాజువకును, వరశిఖుని పుత్రులకును యుద్ధము జరిగినట్లును, ఇంద్రుడు హరిప్రియ నగరమునకు తూర్పువడమరలలో విడిసియుండిన వరశిఖుని పుత్రులను వధించినట్లును వర్ణింపబడినది.²

హరప్పా, మొహంజోదారో నగరాలలోని కట్టడములందు ఉపయోగించిన ఇటుకలు 'కాశ్యపసంహిత'లో చెప్పబడిన ప్రమాదము ననుసరించియే యున్నందున అందలి సంస్కృతి ఆర్యసంస్కృతియొక్క ఆధునిక రూపమేగాని అన్యముగాదని ప్రసిద్ధ పండితులు డా॥ S. శ్రీకంఠశాస్త్రిగారు తెలిపిరి "

పై శ్రవ్యకాలలో దేవాలయములు ప్రత్యేకముగ కానరాలేదు. కాని వ్రతి ఇంటిలో దేవతార్చనకు ప్రత్యేకస్థలముండిన నిదర్శనములు కాన.

1. ఇండియన్ అంటిక్వేరీ 1925 జనవరి సంచిక.

2. ఋగ్వేదము VI. 3-27-4, 5, 6. 3. భారతీయ సంస్కృతి పు-48.

వచ్చినవి. ఇచట లభించిన ముద్రలపై 'శివ-వశువతి-దుర్గ' మొదలైన మూర్తులున్నవి. ఆ విగ్రహాలలోని మీలిత నేత్రములు, వాసాగ్రనర్తకదృష్టి, నగ్నత్వము, శాండవ భంగిమలు ఉన్నవి. ఆ కాలపు జనులు పులిని, పామును, గరుడుని, గజమును, మొసలిని, మహిషమును, మీనమును, తులసిని, అశ్వత్థమును, లింగమును, యోనిని పూజించు చుండిరి, అప్పుడు మాతృ దేవతారాధన ఉండెను. స్థూలముగ జూచినచో నేటి హిందూమత విధానములే నాడును ఉండినట్లు స్పష్టమగుచున్నది.

చారిత్రక యుగము

పూర్వకాలమున కట్టడములను మమ్ము, ఇటికలు, కర్రను ఉపయోగించు చుండిరి. గంగా యమువా ప్రాంతములందు రాయి యెక్కువగ లేనందున మట్టితోను, కర్రలతోను కట్టిన గుడులన్నియు కాలవాహినీతో గలిసి పోయినవి. వీహార్లోని 'రాజగృహ్' దగ్గర ఉన్న 'జరాసంధకాపైశక్' అను గుహమందిరమొకటే మనకు ప్రాచీన నిర్మాణములలో మిగిలియున్నది. దారుమృత్తికలతో ఇప్పటికిని గ్రామజాతరలలో మందిర విగ్రహములను నిర్మించు పద్ధతి ప్రాచీన విధానమునకు సూచకముగా మిగిలియున్నది.

మహామహాపాధ్యాయ శ్రీ గౌరీశంకర హిరాచంద్ర మహాశయుడు శ్రీ. పూ. 200 సంవత్సరములనాటి 'నగరి' శిలాశాసనమును ప్రకటించిరి. అందు సంకర్షణ వాసుదేవ పూజ కొరకు దేవాలయ నిర్మాణము చేయించిన ఉద్దేశము కలదు.¹

కొటిల్లుని అర్థశాస్త్రములో మౌర్యచక్రవర్తులు కోశాగారమునకు పారణ్యమును సంపాదించుటకై దేవతా విగ్రహముల మిషతో మూఢ జనులను భ్రమింపజేయుచుండిరని చెప్పబడినది.²

పాణిని అష్టాధ్యాయంలోని 'టీవికాథేదాపథ్యే' (అష్టా-V.3-99) అను సూత్రమునకు పతంజలి మహాభాష్యములో

1. అర్థశాస్త్రము. X అధి. 2 ప్ర. 2. మధ్యకాలీన భారత సంస్కృతి.

“అపర్యాయ ఇత్యుచ్యతే, తత్రేదం న సిద్ధతి శివః స్కంధః విశాఖ ఇతి, కిం కారణమ్? మౌర్యైః హిరణ్యగిరిరాకల్పితాః భవేత్తాసు న స్యాత్.యాస్తేతాః సంప్రతి పూజార్థాస్తాసు భవిష్యత్

—మహాభాష్యము. 11. పుట 429

ఆలయ నిర్మాణారంభము

మనదేవాలయ నిర్మాణమునకు వైదిక యజ్ఞ వేదికా నిర్మాణమే మూల మని విద్వాంసులు నిర్ణయించినారు. యజ్ఞములకై ‘ప్రాచీన వంశములు’ అను కాలలను వెదురుకర్రలతోడను వేదికలను ఇటుకలతోడను నిర్మించుచుండిరి. వివిధ యజ్ఞములకు వివిధాకార వేదికలను నిర్మించుచుండిరి. ఈ వేదికలను ‘చితి - చయనము - స్తూపము’ అనుచుండిరి. స్తూపముకేళబంధాకారమున నుండెడిది. తైత్తిరీయ సంహితలోని “ఃష్ఠోస్తూపోసి” అను వాక్యము గమనింపదగినది. యజుర్వేదమునందును, శుల్బసూత్రములలోను వివిధాకృతులు గల చితులు వర్ణింపబడినవి. బోధాయన, ఆపస్తంబ మహర్షులు తమ శుల్బ సూత్రములలో చితుల స్వరూప భేదములను విపులముగా తెలిపినారు. ఈ చితులు 10 విధములుగ ఉన్నవి. ‘చతురశ్ర శ్యేచచితి, కంకచితి, ద్రోణచితి, పరిచర్యాచితి, అలిజాచితి, ప్రాగాచితి, ఉభయతః ప్రాగాచితి, రథ చక్రచితి, సామూహ్యచితి, కూర్మచితి.’ అని వాని పేర్లు.

ఈ వేదికలలో కొన్ని 5 ఇటుకల వరుసలెత్తు, కొన్ని 10 ఇటుకల వరుసల ఎత్తు, కొన్ని 15 వరుసల ఎత్తు కలట్టివి. ఈ హోమవేదికను 1000 ఇటుకలతో కట్టవలెను, క్రింది వరుస, పైవరుస ఒకేప్రమాణము గల ఇటుకలతో ఉండవలెను. ప్రతివరుసలోని కక్కు-కక్కు ఇటుకకు ప్రత్యేకప్రమాణము ప్రత్యేక సంజ్ఞ కలదు. ఈ వైదిక స్తూపచితులమండియే జైన బౌద్ధస్తూప చైత్యాలయ. విహారాది నిర్మాణము లవతరించినవని చెప్పవచ్చును. యజ్ఞ కాలలనుండియే విహార-సంఘారామములు ఉద్భవించినవని చెప్పుటకు తగిన ఆధారము లున్నవి.

యజ్ఞశాలా నిర్మాణమునకు ఉద్దేశింపబడిన మన శుల్బసూత్రములే నేడు క్షేత్రగణితమగు ‘జ్యామెట్రీ’ కిసంబంధించిన ‘మెథాగొరస్ థియరమ్’

నకు మూలములని గ్రీకు చరిత్రకారుడు జార్జిపోలోక్ పండితుడు, శుల్ప సూత్రములను పైథాగోరస్ సూత్రములను తులనాత్మకముగ పరిశీలించి నిర్ధారించినాడు. ¹ ఈ పైథాగోరస్ భారతదేశమునుండి వచ్చిన 'బుధగురు' డను పండితుడనియు గ్రీకుల అపభ్రంశరూపముగా పైథాగురూస్ అయినాడనియు సోపపత్తికముగా నిరూపించినాడు. ఇది విషయాంతరము.

ప్రకృతము ననుసరితము. సాధారణముగ ఏ నిర్మాణమునకైనను చాని తల విన్యాసము (ground plan) ననుసరించి ఉపరిభాగములేర్పడును. కావున తల విన్యాసముల పరిశీలనము చాలముఖ్యమైనది. ఇంతవరకు శానవచ్చిన ప్రాచీన నిర్మాణములగు స్తూప - చైత్య విహారాదులు, దేవాలయములు మొదలైన చాని తల విన్యాసములన్నియు ముఖ్యముగ మూడు విధములుగ ఉన్నవి, అవి వృత్త - అర్థవృత్త - చతురస్రాకృతులు గలవి. ఈ త్రివిధ విన్యాసములలో చతురస్ర - వృత్తములు రెండింటికిని వైదిక కర్మలలో మిగుల ప్రాధాన్యము కలదు. వైదిక పరిభాష ననుసరించి చతురస్రమును 'స్థండిలము' అనియు, వృత్తమును 'మండలము' అనియు వ్యవహరించెదరు. ఔపాసనావిధులలో స్థండిల వేదిక మీద అగ్నినాధానము చేసెదరు. వైదిక యజ్ఞములలో ఒక వేదిక, మూడువిధములైన కుండములు ఉపయోగింపబడును. అకుండములను ఆహవనీయ - గార్హపత్య - దక్షిణాగ్ని లనెదరు. ఆహవనీయాగ్ని కుండము చతురస్రముగను, గార్హపత్యాగ్ని కుండము వృత్తముగను, దక్షిణాగ్ని కుండము అర్థవృత్తముగను ఉండును. ఈ కుండములకృతులే కర్మలలో ఆసనములుగను, ఆలయములకు తల విన్యాసములుగను స్వీకరింపబడినవి.

వైదికక్రాద్ధకర్మలలో స్థండిల-మండలములు అందలి దేవతావర్గములకు ఆసనములుగా విధింపబడినవి. విశ్వేదేవ - విష్ణుస్థానములకు స్థండిలాకృతిని (చతురస్రమును) పితృదేవతలకు మండలాకృతిని (వృత్తమును) ఉపయోగించెదరు వృత్తాకార కుండమును గార్హపత్యమునట, క్రాద్ధకర్మలలో పితృదేవతలకు వృత్తాకారము నుపయోగించుట గమనింపదగినవి దీనివలన వృత్తాకృతికి ప్రాపంచిక సంబంధము స్పష్టమగుచున్నది.

1. 'India in Greece' (ఇండియా-గ్రీస్)

నిర్ధారించినారు. అది గజపృష్ఠాకారమున (అర్థవృత్తాకారమున) నిర్మింపబడినది. దాని కాలము క్రీ. శ. 4 శతాబ్దము.

సాంచీ స్తూపము దగ్గర ఒక ప్రాచీనాలయము విమానరహితముగా ముఖమండప - గర్భగృహములతో గానవచ్చు చున్నది. ఆ తరువాత ఆలయ నిర్మాణమున మార్పులు జరిగినవి. కాలక్రమమున గర్భగృహము - అంశ రాళము, రంగమండపము, ప్రదక్షిణా పథము, ప్రవేశద్వారము, ముఖమండపము, బహిఃప్రాకారము, మహాద్వారము - గోపురము - కల్యాణమంటపాదులతో గూడి దేవాలయనిర్మాణము విస్తృత రూపము దాల్చినది.

నాగర రీతిలో కట్టబడిన ఆలయాలు పట్టదకల్లు, భువనేశ్వరము, కాశీ, బృందావము, ఖుజరాహు, అశంపురము మొదలైన స్థలములలో కలవు. ఈ క్షేత్రాన్ని పాశ్చాత్యులు 'ఇండో ఆర్కెన్ - క్షేత్ర' అను చున్నారు. ఎల్లోరాలలోని కైలాసనాథాలయము, కంచి - మహాబలిపురము, రామేశ్వరము, మధురా, తంజావూరు, విజయనగరము మొదలైన ప్రదేశములలోని ఆలయములు ద్రావిడ పద్ధతికి చెందిన నిర్మాణములు.

ఎలిఫెంటా, కాదామి, మహాబలిపురము, ఎల్లోరాల లోని దేవాలయములను పరిశీలించినచో చాళుక్య శిల్పులు మొదట ఉత్తపమూర్తులకై ఒక మండపమును, దానికి మూడు వైపుల అర్ధమండపములను, వెనుకభాగమున మూలవిగ్రహమునకై గర్భాలయమును కట్టించుచుండిరిని ఊహింపవచ్చును ఉత్తర దక్షిణ నిర్మాణ రీతులు మేళవించిన మిశ్రరీతిని చాళుక్యరీతి అని వ్యవహరించిరి. చాళుక్యరీతియందు ఏకకూట, త్రికూట, చతుష్కూట, పంచకూట, యుగళదేవాలయములు వెలసినవి. బేలూరు - బీడులలోని హాయి సలశిల్పము, వరంగల్లు ప్రాంతములలోని కాకతీయశిల్పము చాళుక్య రీతికి చెందినట్టివే. హాయిసల రీతిలో నక్షత్రాకార తలవిన్యాసము - ఉపవీర-అధిష్ఠానములు - వానిపై ఆలయము ఉండును. హాయిసల - కాకతీయ పద్ధతులలో గోపురములకు ప్రాముఖ్యములేదు.

ద్రావిడపద్ధతికి చెందిన ఆలయములలో విస్తీర్ణమెక్కువ. కంచి, తంజావూరు శ్రీరంగము కాళహస్తి మధుర రామేశ్వరాలయములు ఒక్కొక్కటి ఒక పట్టణము వలె ఉన్నవి, సహస్రస్తంభమండపముపై అనేక

ప్రాకారములు, పుష్కరిణులు, 190-200 అడుగుల ఎత్తుండు గోపురములు, 15-20 ఎకరముల వైశాల్యము నాక్రమించిన ప్రాంగణములు, విశాల కళ్యాణ మండపములు కానవచ్చుచున్నవి.

దేవాలయములు కేవలము మతదృష్టి తోడనేకాక విద్యాభ్యాసము-లలితకళాపోషణము. ఆర్థికస్థితి, సమాజసేవ మొదలైన వానిదృష్టితో సమాజమునందు ముఖ్యస్థానమును వహించియుండినవి. అందువలననే చక్రవర్తి మొదలుకొని సామాన్య జనునివరకు దేవదానములు యధాశక్తి చేయవలెనను విశ్వాసము కుదురుకొని యుండినది. ప్రతి ముఖ్యాలయమునందును అర్చకుడు, దేవదాసి. తోటమాలి, గంధకారుడు మొదలైన వనిచారకులుండిరి. దేవస్థాన నిర్వహణమునకై ఎన్నుకోబడిన సదస్యులుండిరి. పిరుజ్జామకాలమున శ్రీభండారమునుండి కర్తకులకు ధాన్యమును, ధనమును, విత్తనములను అరువుగా ఇచ్చి లావాదేవీలు చేయుచుండిరి. స్థానికులు, పారుపత్తెగారులు, సదస్యులు నిత్యోత్సవ-మాసోత్సవ, పక్షోత్సవ, బ్రహ్మోత్సవాదులను నడిపించుచు దేవదాయములను సాగుబడి చేయుచుండిరి, ఆలయ మంటపమునందు ధర్మస్థానము ఉండి వివాదములను పరిష్కరించుచుండినది. ఆలయానుబంధముగ నాటకకాలిఉండి ఉత్సవ సమయములలో సంస్కృత నాటకములు, దేశభాషా నాటకములు, బయలు నాటకములు. నాట్యములను ప్రదర్శించుచుండెను. దైవసేవకై నడచుచుండిన సంగీత-భరత నాట్యములచే కళాపోషణ జరుగుచుండెను. పురాణవతన, కథా కాలక్షేప, భజనములవలన జనులకు నీతి భక్తి ప్రసారణము లగుచుండెను. ఉన్నత విద్యాభ్యాసమునకై ఆలయమున కనుబంధముగ ఘటికా స్థానములుండినవి. అందు వేద-వేదాంగ-దర్శన, వైద్యాది శాస్త్రములు బోధించు అధ్యాపకులకు, విద్యార్థులకు వేతనములను, ఉచిత భోజనసౌకర్యములను సమకూర్చుటకు ఏర్పాట్లు ఉండినవి. ఇవికాక దీప-అనాథ-పంగు-అంధ-బిదిర-మూకాదులకు అన్నదానముచేయు సక్రములు, తాలెంతల చికిత్సకు ప్రమాతారోగ్యశాలలు, ఇతర చికిత్సాశాలలు ఉండెను. ప్రతి వర్షము జరుగుచుండు తిరునాళ్ళలో వర్తకుల వ్యాపారము విశేషముగ సాగుచేకాక సామాన్య జనులకు వస్తుప్రదర్శనశాలలవలె విశేష ప్రయోజనము కూర్చుండెను పెద్ద దేవాలయములు సుదృఢ ప్రాకారములు కలిగి నీరు-ధనధాన్య సమృద్ధి కలిగి తోటలు.

వెలె భద్రములై యుండుటవలన యుద్ధకాలములలో శరణాగతులకు ఆశ్రయమును ప్రసాదించుచుండినవి, ఈ విధముగ దేవాలయములు భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించిన వివిధ రూపములకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనములై ఉండెను. ఈ రీతిగ దేవాలయములు బహుళార్థ ప్రయోజనములతోకూడి సర్వతో ముఖ వికాసమును పొందినవి

తెలుగు కవిత్వమూ - కావ్యత్వసిద్ధి

డా. శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూర్తి

పరిచయము :

పేరు : శ్రీ శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూర్తి

జననము : ప్రియాగ్రహారము 27-9-1908

విద్యార్హతలు : ఎం. ఏ; డి. యస్. సి.

రచనలు : విజ్ఞాన శాస్త్రముపై ఐస్టీన్, రాకెట్లు మొదలగు నవి; స్త్రీల పాటలు.

పదవి : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కళాశాలలో ప్రిన్సిపాలుగా పనిచేసి, విరమించి యిప్పుడు మైదరాబాదులోనే నివాసము

కా పాండిత్యమునకు తోడు, ఆధునిక ఆంధ్రభాషా సాహిత్యములో వీరికి గల పరిశీలనాత్మక విమర్శదృష్టి చాల చక్కగ ఈ వ్యాసము నిరూపించుచున్నది.

“ఈనాడు తెలుగు కవిత్వము ఏ దశలో వున్నది?” అని సంస్కృతిపరుల్ని ఎవరినై నా అడిగితే “అస్థిర దశలో ఉన్నది, అనవస్థా దశలో ఉన్నది” అంటారు. కవులు మాత్రం ఈ మాటకు ఒప్పుకోరు. సభలలో, పత్రికలలో, పుస్తకరూపంగా, కవిత్వము వస్తూనే ఉంది, వింటూనే ఉన్నాము. అయితే అసంతుష్టి ఎందువల్ల? కారణము ఏమైనా వున్నదా? అని అందరమూ ఆలోచించడము అవసరము.

సంస్కృతభాషా సంప్రదాయము వల్లనే అయివుంటుంది, ‘వ్యాకరణం యుక్తమై ఛందోబద్ధమై అలంకార, వక్రొక్తి సహితమైన రచనే కవిత్వము’

అనే అభివ్రాయము తెలుగువారి మనస్సులలో స్థిరంగా ఏర్పడిపోయింది. ఈనాటి కవులు 'కళ్ళల్లో కాంతులు పొగేసుకొమ్మన్నాను' 'సుక్కల్ని రాల్చేస్తానన్నోడివి నీవే సుక్కవై కూకుంటే రాలకేటి సేత్రావో మాత్రాంతే' 'నక్కలు తిరిగే తోటలో రాకాసి రాజొకడుండెరా' అంటూ భాషానియమాలూ ఛందోనియమాలూ పాటించకుండా రచిస్తున్నారు. 'రాయి వినరినా రాకెట్ వినరినా కిట్టని వానిని కొట్టుటకే కద?' 'ఆ రాత్రి అందరూ నిద్ర పోతున్నారు. నేను మాత్రం తలుపు తెరచి యిల్లు విడిచి ఎక్కడికో దూరంగా కొండదాటి కొనదాటి వెన్నెల మైదానంలోకి వెళ్ళి నిలుచున్నాను' అంటూ అలంకారాలు పెట్టుకుండా రచిస్తున్నారు. అయినా ఈ రచనలు మనల్ని పట్టుకుంటున్నాయీ పలకరిస్తున్నాయి. మరి ఎందుకనీ ఆసంతుప్తి?

ఒకమారు వెనక్కి చూడము. తెలుగు కవిత్వము ఏ కయ్యలలో ప్రవహించి వచ్చిందీ ఇంతవరకూ? ఆ ప్రవాహగతిని వెదనరంగా తిప్పు తున్నారా ఈ వచనకవి బలిరాముళ్లు? ఎన్నడో తొలి రోజుల్లో రేనాటి రాజులు తమ శాసనాలను పద్యాల్లో రాయించారూ, చాళుక్యులు వారి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించారు. ఆ శాసనాలు గణబద్ధ రచనలు కావడం చేత జ్ఞాపకముంచుకోడానికి వీలు. శాసనదులు చర్చరీ, ద్విపద, తుమ్మెద, చందమామ పదాలు పాడుకునేవారుగాని అక్షరాస్యులు వారి రచనలను పట్టించుకున్నట్లు కనబడదు. పాటలలోని యతిప్రాసలను మాత్రము తెలుగు పద్యాలలో వాడి సంస్కృత వృత్తాలకు లేని అదనపు సౌందర్యము తెలుగు లోకి తెచ్చుకున్నారు. నన్నయగారు జాతి రచనలను కత్తిరించి రూపంతీర్చి, సుసంస్కృత పద్య ఛందస్సులతోపాటు వాడి భారతము తెనుగు చేశారు. వారి రచనా పద్ధతే ఇంకా స్ఫుటంగా నిలిచి కనబడుతోంది ఈనాడు కూడానూ. శ్రీనాధుడి వరకూ సంస్కృత పురాణాలు తెనుగుచేసే ఉద్యమం సాగింది. స్త్రీల కథాగేయాలు మాత్రాఛందస్సులలో సాగు తూనే వుండినా, పాటలలో రచించడము కవులకు వ్యాపించలేదు ఈ లోపుగా జానుతెలుగూ ద్విపద రచనా చారిత్రక కావ్యాలూ వచ్చాయి. అంతవరకూ వాడని వైరి సమాసాలూ వాడడము పరిపాటి అయింది. ఉరుతర గద్య పద్యోక్తులకంటె ద్విపదలే శ్రేష్ఠమన్నారు. పద్యకవిత్వం రచించే వారు ద్విపద కవులను ఆక్షేపించారు. ఒకవైపు చాటుకవిత్వమూ ఇంకొక

వైపు స్త్రీల కథాకవిత్వమూ విజృంభించాయి. కొందరికి (జాను) తెనుగు గుణమైంది. కొందరికి సంస్కృతము ఇష్టమైంది పోతనలాంటివారు 'అందరి మేప్పించు కృతులు' రాశారు. శ్రీనాథుడి వంటివారు 'ఎవరేమంటేనే నా కవిత్వము అల్లరి (కర్ణాట) భావ' పొమ్మన్నారు. సమస్యలూ నిబద్ధరచనలూ బయల్పడ్డాయి. ఈ స్థితి అంతకుముందు దానితో పోల్చితే అనవస్థకాదా?

పోషించే కవిరాజు కృష్ణరాయల కాలంలో సంస్కృత కవిత్వ భాషాంశరీకరణము కాక ఆ కావ్యరీతులను ధారాళముగా వాడే ఆంధ్ర కవిత్వం బయల్పడ్డాయి ప్రబంధాలు పుంభానుపుంభాలుగా వచ్చాయి రాక్షస తగిడిలో విజయనగర ప్రభ అస్తమించింది కవులు దక్షిణాదివాయూ తీరాంధ్రమువారూ పార్వతేయలూగా పరిస్థితులవల్ల విడిపోయారు. ఇళరాము పాదుషా గొడుగునీడనా రాయలసీమలోనూ కొన్ని ప్రక్షిల్లక కావ్యాలూ తంజావూరి రాజుల ఆదరణములో శృంగార రచనలూ తీరాంధ్రములో ప్రజ్ఞాచక్రటనముచేసే రచనలూ వచ్చాయి. ఇంగ్లీషువారు వచ్చారు పరిస్థితులు నిరుత్సాహకరంగా నిలిచి శతకాలకు దారిచేశాయి. అవధానాలూ ఆశుకవిత్వాలూ బయలుదేరి ఊరనూర ఇటనింట కవులు పుట్టి జంటలు కట్టి మేము గొప్ప అంటే మేము గొప్ప అని కయ్యాలుకు కాలండుచేయారు. రచయితలు వారి పక్షమో వీరి పక్షమో చేరి కావలసినంత పద్యకోలాహలము చేశారు గుంటూరు మండలములో జంగం కథలూ విశాఖ మండలములో వదాలూ, నెల్లూరులో వీరగాధలూ చెప్పేరు పండితులైన పామరులు. కీర్తనలు పుంభానుపుంభాలుగా వచ్చాయి. మళ్ళీ అనవస్థ వచ్చిపడింది. అంగరచనా ప్రక్రియల్ని వీరేశలింగంగానూ జీవద్భాషా రచనలు గురజాడ వారూ, శారీరక శృంగారముకాక హాస్యిక శృంగార రచనలు రాయప్రోలు వారూ ఇచ్చారు. దేశస్వాతంత్ర్యోద్యమము విజృంభించింది 'అభివ్రత' కవిత'లూ నాటిదీర్ఘ కావ్యాలూ కాశీమజిలీలూ నాటకాలూ నవలలూ వాఙ్మయాన్ని కల్లోలీతము చేశాయి. ఇక్కడ మరొకసారి అనవస్థ వచ్చింది.

సాహితీసమితి ఏర్పడి భావాల్ని మాత్రము దండకట్టిన భావకవిత్వాన్ని లేవదీశారు. వారివలెనే విశ్వనాథవారు దేశభక్తి రచనచేసి పర్యటనలుచేస్తూ సభలలో వినిపించారు యెంకి పాటలువచ్చి సాహిత్యంలో గాలిదుసూరము లేవదీశాయి. దుబ్బుకాపులూ అప్రాప్త ప్రేయసులూ కావ్య

వతనాలూ మామూలు అయినాయి. సహాయ నిరాకరణోద్యమమూ సీతారామరాజు విప్లవమూ అణిగేయ, అక్కిరాజు ఉమాకాంతంగారు 'నేటి కాలపు కవిత్వము' అనే విమర్శ గ్రంథమురాసి భావకవిత్వము నెత్తిన సుత్తి దెబ్బ కొట్టేరు, కవులు-చిత్రం!-చప్పగా ఊరుకున్నారు, తాళికోట యుద్ధం. తర్వాత పెనుకొండ రాజ్యంలాగ నవ్యాధునికులు శ్రీశ్రీ, తిలక్కు, పద్మరాజు, మల్లవరపు, హనుమచ్ఛాస్త్రి. వీరందరి తర్వాతా వలాభి గొంతులు విప్పి, కవిత్వమూ కవులమూ బ్రతికే వున్నాము అన్నారు. శ్రీశ్రీ ఛందో ఫలనాలూ, రాజకీయ స్వాతంత్ర్య గర్భితపాదచారిగేయాలూ గట్టిగా విన జడ్డాయి. తిరుపతి వెంకటేశ్వరులను అనుసరించినట్లు శ్రీశ్రీని అనుసరించారు. ఎందరో యువకవులు, తిలక్ వచనగేయాల్ని పానబట్టేడు. స్వాతంత్ర్యము వచ్చింది. కవుల గుండెల్లో దేశస్వాతంత్ర్యము కోసము వేదనలేదు-అప్రాప్త మనోహరి కోసమూ రచనా స్వాతంత్ర్యము కోసమూ వారు శక్తి నంతటినీ కర్చు చేసేసి దివాఁతీసి ఉండినారు. చలం అన్నట్లు పాతగోరీలకు వెల్ల పూసేవారూ, చక్కగా విడిచి తమకోయిల గొంతును గవర్నమెంటు డబ్బుకి అమ్మినవారూ, రోజుకొక ఉద్యమంతో చేయి కలిపే నిత్యమైనరు కవులూ, తీరని పిపాసను సీసీమాలో తీర్చుకునే సౌందర్యరసైక జీవులూ ధామ్మని పేలడానికి గర్భంలో అగ్ని లేదుమరి. తెలంగాణాలో పరిస్థితుల బలమువల్ల ఆరు శతాబ్దాల కాలం నిద్రపోవలసిన జమల గుండెలో రజాకార్ల తుపాకులు పేలేయి. దానితో దాళరథి కాళోజీ రామలక్ష్మణుల లాగు కాదు కృష్ణుడూ బలరాముడూ లాగు లేచారు. పోలీసుయాక్షమా దేశై కృతా సమగూడేయి. ఇప్పుడు ఉద్దేశమేమిలేని కవుల సంగీతి దేశమంతటా జరుగుతోంది. పత్రికలు వస్తున్నాయి, కావ్యాలూ కావ్యసంకలనాలూ, కావ్యవతనాలూ అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఏమిటి అనవస్తా? "ఛందో బందో బస్తులన్నీ చట్ ఫట్ ఫట్ మని తెంచి. డామిట్ ఏమిట్రా ఇదంటే, ప్రే ఇట్ ఈజ్ పాయిట్రీ అంటున్నారయ్యా" అని భావుకుల ఆశ్చర్యము! ఏ? ఇది కవిత్వము కాదా? ఇవి కావ్యాలు కాదా? ఏది కవిత్వము? ఏది కావ్యము? అలోచిద్దాం.

'కవిత్వమంటే ఏది?' అని కాదుగాని కావ్యానికి అత్త ఏది? అన్న ప్రశ్నని సంస్కృతాలంకారికులు చాలా చాలా చర్చించారు. వారి చర్చ

మనకు మార్గదర్శకము కాగలదు. అలంకారికుల కందరికీ ప్రాచీనుడు భరతుడు. ఆయన అలంకారములూ గుణములూ కావ్యసామగ్రిగా చెప్పి, కావ్యమునకు రసమే ఆత్మ అన్నట్లు తేల్చినాడు. చదువరులనూ శ్రోతలనూ జల్లుమనిపించే గుణమే రసము. మెప్పించడము వేరు, పింగళి సూరన్న కాబోలు ఇట్లుంచి చదివితే తెలుగూ అట్లుంచి చదివితే సంస్కృతమూ అయే పద్యము రాకాదు. దీక్షితార్ తండ్రి ఇట్లుంచి చదివినా అట్లుంచి చదివినా ఒకటే అయిన (స్వర) గీతము రచించాడు. కవి యొకడు నలయాదవ రాఘవ పాండవీయమని నాతిగు వేర్వేరు కథలను ఇముడ్చుకున్న శ్లేష ప్రబంధము రచించాడు. ఇవి శక్తులూ, నేర్పులూనూ, చదువరుల్ని ఇవి మెప్పిస్తాయి సర్కుసులోని ఫీట్లలాగ, జల్లు మనిపించవు 'దినములు పరస్పర ప్రతివ్వనుట కాగ నిర్వృత్యే దోడ్ జీవోమిత్యై గడచె' అని వేడుల అంటే పాపము అంటాము. 'ఎంత బిగికాగిలింపినా యీ విభేద మంతరించకయున్న దే' అని ఉమానుపేశ్వరావు వర్ణిస్తే స్త్రీ పురుషుల పరస్పరానుబాధము మనలోది జల్లుమంటుంది. శ్రీశ్రీ 'నేనొకణ్ణే నిల్చిపోతే, నింగినుండి తొంగిచూచే రంగు రంగుల చుక్కలన్నీ చాలి నెత్తురు కక్కుకుంటే పేలిపోయి' అన్నప్పుడాకని ఆత్మవిశ్వాసానికి కనుబొమ్మలైతి గుండెతో 'మూ' అంటాము. 'కడుపు మంటిలకింత గంజియైనాలేని, చిరుశబ్దలగోల భరియించగాలేక ఉరిపోసు కొనునట్టి ఇల్లాలి కడుపుతో కుండమ్ము నీ వీణ చల్లార్చునా కవీ' అని తురగా వెంకట్రామయ్య అంటే కవికేకాదు మనకూ భయమువేస్తుంది. 'ఎక్కడున్నా వోయి వెరిశంకరుడ, ఉంగాయి (కాత్యాయని అన్నతన శిశువు) నీ కొఱకు బెంగతోఉంది,' అని బొడ్డు బాపిరాజు అంటే పకపక నవ్వుతాము, ఈ అమభవాలు మన నెత్తురులోకి మూలుగులోకి దిగి మనల్ని ఇంకా నిండు మమ మ్మల్ని చేస్తాయి ఇలాటి రచనలు రసాత్మకాలు. రసమంటే మనల్ని జల్లు మనిపించే గుణము. మనకు అనుభవమునిచ్చే గుణము. భరతుడు రసమే కావ్యాత్మ అన్నాడు... భామహుడు 'అదోషమూ సాలంకారమూ అయిన శబ్దారములు కావ్యము' అన్నాడు. దేనినై నా ఉన్నదాన్ని కళ్ళకు కట్టేటట్లు వర్ణిస్తే అది అలంకారము కాదటా, అలంకారము లేకపోతే అరచన కావ్యము కాజాలదట. బరవరాజు అప్పారావు 'పటప్రకాయ' అనే ఖండములో "ఒంటిగా ఉయ్యాలి లూగితివా నా ముద్ద కృష్ణా? కంటికంతా జలమయమై మింటి

దాకా ఏకరాశై. జ.ట దొరకని మహాద్రళయపుటింటిలో వటప్రదోలిక నొంటిగా ఉయ్యాలూగితివా?" అన్నాడు. ఇది వలకరించి జల్లుమని పించడము లేదా? 'ఎర్రకాల వ కప్పుకొని మాయి టికొచ్చిందొక రివాల్యూర్, కాథలో బెంజెను సీసా ప్రేమలో దైమానురాణి' అంటే అలంకారము బాగుందా... దండి కావ్యానికి గుణమే తీవ్రమన్నాడు గుణమన్నది రచనా ప్రకారము; శ్లేషప్రసాదము గుణములు. శ్లేషఅనంయు క్తఅల్పప్రాణాక్షరబహుళ మట. 'ఏలా లకా జాఁదోలా సమాలోల బాలామణి గాన భాసురములు' అన్నది కవిత్యమా? ఏలకీతీగెల ఉయ్యాలూగమా బాలామణులు పాటలు సాడేరట! ఈ అర్థమే విరిగిపోతున్న మాటలతోరాస్తే అది 'శ్లేషభంగమా'?- కవిత్వము కాదా? గుణము అన్నది అర్థమ నూ భావమునూ కదలి పదముల పేర్చుచుపట్టు కన్నది! చెప్పే వస్తువు సౌందర్యముకాక చెప్పే పద్ధతీయొక్క సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తుంది గుణవిచారము. ఎంత నొక్కిచెప్పినా ఇది కావ్యరూపాన్నేగాని కావ్యభావాన్ని ఎత్తుకోనే ఎత్తుకోదు, సగాన్ని వదిలేసిన గుణపరిశీలన! ...వామనుడు శబ్దశ్లేషము దాటి, శబ్దారామము వల్ల కలిపి కావ్యానికి రీతియే ఆత్మ అన్నాడు. రీతి అంటే విశిష్టవనరచనయట! ఇది కావ్యశోభను కలుగజేసే ధర్మములు-శబ్దార్థగుణములు- మీద ఆధారపడుతుంటు! ఈ గుణములు సహృదయ సంవేద్యములు, అన్ని చోట్లా కనబడవంటాడు, శబ్దములా అర్థ ములా? గుణాలు వది చెప్పేడు, అర్థదృష్ట్యా; అర్థప్రాధి ఓజస్సు. అర్థవైమ ల్యము ప్రసాదము, అర్థసంయోగము శ్లేష, తెలధారవంటి అవైషమ్యము సమత, విసిగించని నిరంతరాయత సమాధి, అర్థవైచిత్రీ మాధుర్యము, అపారుష్యము సౌకమార్యము, అగ్రామ్యత్వము ఉదారత. అర్థము వెంటనే బోధ పడడము అర్థవ్యక్తి, రసత్వము కాంతి. చివ్వర చెప్పిన లక్షణము ముఖ్యమూ తక్కినవి దానికి సాధనాలూ అనిపిస్తున్నది నాకు, కాని రసత్వాన్ని 'కాంతి', అని, దానిని సాధనముగానే చెప్పేడు వామనుడు. ఇంతమాత్రము కవిత్వాన్ని చదువరిని లక్షించేదాన్నిగా చెప్పడము గొప్పమాట- ఈ గుణాలు తనకు నచ్చిన కవిత్వమునుంచి గ్రహించి ఇచ్చాడు వామనుడు. మంచిదే; కాని కావ్యాత్మ విచారము చేసేవాడు వీటన్నిటిని ప్రపంచించి చెప్పవలసి ఉండెను, అయిన అది చేయలేదు, సమకాలిక కవిత్వము వైదిర్భి, గౌడియ, పాంచాలి రీతులలో వస్తుండినది. ఈయనా, కవిత్వమునేకాక చిత్రకళనూ సంగీత

మునూ అనుభవించనేర్చిన కళారసికుడు, ఇతన్నిచదివి అర్థాన్ని కవిత్వము నుంచి విడదీసినట్లు చెప్పడమే ఎంతమందికో నచ్చలేదు. తనకు వైదర్శి-సమగ్ర గుణసంపన్నముగా కనిపించింది వడవను దానివైపు పట్టించాడు. అలంకారాల్ని ముప్పయి వొకటిని చెప్పిన్నీ అవన్నీ ఉపమాగోళముతోనే పున్నట్లు చెప్పగలిగిన అతోచనావరుడు వామనుడు, తాను పట్టిక వేసిన అర్థగుణాలు పరిశీలించుకని రసమును ఎందుకు ప్రపంచించలేదో?

రుద్రటుడు చేకాడిపని. 'కవుల కీర్తికి రసవంతములైన కావ్యములు ఆధారము'లని చెప్పి, రసానుసారి కావ్యము అభాలవృద్ధులకూ అనంద సందాయకమనీ రసహీనము హీనకావ్యమనీ రసవమ్మిశ్రము చతుర్వర్గ ఫలదమనీ ముక్తకలతంగా చెప్పినవాడు రుద్రటుడు రుద్రటుని తర్వాత రసనిచారము చేసిన భట్టలొల్లటుడూ, శ్రీశంక కుడూ, భట్టనాయకుడూ నాటక ప్రదర్శనములో రసము నటనిష్ఠమూ సామాజిక నిష్ఠమూ అనే చొప్పుదంటు ప్రశ్నను వీ:మా.సా న్యాయ సాంఖ్య శాస్త్రపద్ధతులతో గణిచిచేసి తెగ అలసట పడ్డారు, నాటకంలోని గుటుడిని దుఃఖము ఉండనక్కరలేదు. దుఃఖమున్నట్లు బాహ్యనటనను చూపించడమే కావలసినది, దానిని చూచిన సామాజికులు ఆసలు కథనే చూచినట్లుగా ప్రతిస్పందిస్తారు. రసము సామాజికనిష్ఠమే చివరికి, కావ్యతనమో శ్రవణమో చేసే చదువరులతోనే రసానందము కలుగ వలసినది. కవిగారికి అనుభవమేతే చాలదు

కావ్యరచన కవికొరకు కాదు. చదువరులకొరకే, లేకుంటే ఏదో భావలో రాయనక్కరలేదు. కవి అనందించి ఊహకొనవచ్చును. కావ్యము రాయడమూ ప్రచురించడమూ కవిగారి కోసమని కాదుగా? తాను అనందించాడూ, తన అనందమును ఇతర మానవులకున్నూ కలగాలని మాటలతో రచిస్తున్నాడు- అదీ కావ్యము. అయితే కావ్యానికి అత్త ఏది? చదువరులను స్పందింపజేయగల శక్తి, దాని వెనువెటనే కదా చదువరి జల్లుమనడమూ అకనికీ అనుభవము కలగడమూనూ? అంటే కావ్యానికి జీవము దాని రసోత్పాదకశక్తి-రసము.

ధ్వని మతమని, పై రసమతానికి తరవాతది, రచనా ప్రక్రియకు- చదువరిని జల్లుమనపించడానికి కాకపోయినా చదువరిలో కొంత స్పందన

మును కలిగించే ప్రక్రియకు సంబంధించినది, అనందవర్ధనుడు ప్రతిపాదించాడు, వాక్యానికి దేనికైనా వాచ్యార్థముంటుంది. 'నాకాకలి వేస్తున్నది' అన్న వాక్యము యొక్క ఆర్థము అందరికీ తెలుసును- 'అమ్మా! నా కడుపు నుండి పోతున్నది' అని పిల్లవాడు అంటే వాని తల్లి వానిపై మీదెడు నీళ్ళను దిమ్మరించదు, త్వరగా కంచముపెట్టి అన్నము వడ్డిస్తుంది. చివరి వాక్యము యొక్క వాచ్యార్థముకన్న వ్యంగ్యార్థము శక్తివంతము, అసలదే ఆ వాక్యార్థము, 'నాకు ఆకలివేస్తున్నది' అన్న వాక్యపు వాచ్యార్థముకంటే, "నా కడుపు నుండి పోతున్న దన్న వాక్యపు వ్యంగ్యార్థము శక్తివంతము, ఒకటి ఈ వ్యంగ్యార్థమును తాను పలుకకుండానే పలికినప్పటికన్నా ఎక్కువ శక్తితో చదువరికి- శ్రోతకు-స్ఫురింపజేయగలదు కవి. రెండూ ఈ స్ఫురణకేడా శ్రోత అనుభవానికి మూలమూ? ఈ పై వాక్యము ధ్వనించిన వ్యంగ్యార్థము 'నాకు చాలా ఆకలి వేస్తున్నది' అన్న వాక్యము యొక్క వస్తువు, కనుక ఇది వస్తుధ్వని, "తీగెను త్రెంచి అగ్నిలో దించినావు నాతెలింగాణ కోటి రక్తాల నీజ" అన్న దాశరథి "నా దేశాన్ని మంటజెట్టావు, నా దేశాన్ని నాశనం చేశావు" అన్న భావాల్ని ధ్వనించాడు, ఇది భావధ్వని, "తరింపిపోయాను నీ అభిమానంతో, ఇక చాలు" అన్నది 'సరకానికి వెళ్ళివస్తాంది నీ సాహచర్యము-ఇంక వద్దులే' అన్న అలంకారాన్ని ధ్వనిస్తోంది, ఇది అలంకార ధ్వని. 'ప్రేమపట్టున కిటు బిచ్చగానిచేయి, చాచికొనినాడ మృత్యుమోషస్త్రుమరచి, పట్టిబయలున నొకమోడు చెట్టువోలే, ఎత్తినది కరమెత్తినట్లే కృశించె' అన్నది కరుణరసధ్వని. "అద్దములో నారాజ అంతనీరూపు ఇంతముత్రములోన ఇమిడెనేలాగు" అని యొకి అంటే "ఎన్ని పాంకాలున్న యొకివే నీవు, ఇంత నాగుండెలో ఇమిడిపోలేదా?" అని నాయుడు అంటే ఇది శృంగార రసధ్వని, అయితే ఈ చివ్వరి ఉదాహరణలో 'త్యమసి మమ భూషణం, త్యమసి మమజీవనం, త్యమసి మమ భవజలధిరత్నం, ప్రియే చారు శీలే, ప్రియే చాదశీలే', అన్న వాచ్య శృంగారంకంటే శక్తివంతంగా ఉంది. ఈ శృంగార రసధ్వని, ధ్వనే కావానికి జీవమంటాడు అనందవర్ధనుడు- వాచ్యంగా తెల్పకపోయినా రసానికి ఆయన ఇచ్చిన ప్రకృష్టస్థానాన్ని, ధ్వనికి ఆయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్యాన్ని చేర్చి రసధ్వనే కావానికి జీవము అని ఆయన అభిప్రాయముగా స్వీకరింపవచ్చును. రసమే చదువరులను జల్లుమని

పించేటిదాయెను, అది కవిగారి రచనవల్ల వాచ్యముగా కాకుండా వ్యంగ్యముగా చదువరికే స్ఫురిస్తే కావ్యరచనోద్దేశము కడతీరినట్లేకదా?

అయితే ఏది కవిత్వము? అన్న మన తొలిప్రశ్నకు సమాధానమేది? "తన ఆనందాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఉద్దేశాన్ని విశేషానికికూడా కలిగించడానికి మాటలతోచేసే రచన కవిత్వము. ఈ కలిగించడము ధ్వని పూర్వకమైతే కవిగారి పని చక్కగా నెరవేరుతుంది."

తెలుగులో ఇలాటి కవిత్వము ఎంతమాత్రమున్నది? చదువుతూంటే, లేదా వింటూంటే, వామమడు చెప్పినట్లు అర్థప్రాధి, సమత, సమాధి ఎంత దూరముసాగితే అంతదూరమూ అరచనకు కావ్యత్వమున్నట్లే నన్నయగారి కథలూ, తిక్కనగారి సంభాషణలూ వర్ణనలూ, నాచనసోముని ఊర్వశీ నర కాసుర సంభాషణ, భూదేవి పరిడేవనమూ, శ్రీనాథుని వ్యాసోపాలంభనగాథ, దమయంతీ నలరాజుల సంభాషణ, పెద్దనగారి వయాధిని ప్రవరులకథ, పారిజాతావహరణము తొలి అశ్వాసమూ, ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నమూ, అనంతా మాత్యుని కథలూ, - ఎంతవరకూ రచన చదువరిని కవిగారి స్ఫురణ లేకుండా లాగుకు వెళ్ళుతుందో అంతవరకూ కావ్యత్వమున్నట్లే కాకహస్తీశ్వర శతకమూ, విశ్వనాథవారి మాస్వామీ, నారాయణ రామలింగేశ తాడిమళ్ళ రాజగోపాల నరసింహ దాశరథి శతకపద్యాలు చాలాపట్టుకూ, లాగుతాయి చదువరిని, కవిగారి సమాసకల్పనా ధోరణి, ఇతరుల అనుకరణలూ సంస్కృత కావ్యార్థ సంగ్రహాలూ, ఉత్పేక్షా అతిశయోక్తిత్యాది భూత కల్పనలూ, శబ్దాలంకారాలూ, ఏకాక్షర ద్యక్షర త్ర్యక్షరపద్యాలూ. బంధ గర్భ శ్లేష కవితలూ, చదువరికి రచనావస్తువును కాక కవిగారిని చూపించేస్తాయి. ప్రబంధాలలోకన్న శతకాలలో ఎక్కువ కవిత్వమున్నదనిపిస్తుంది నాకు.

గురజాడ రాయప్రోలులతో తెలుగులో కావ్యాలు పొట్టి అయినాయి. వర్ణనా సౌందర్యం కంటే వర్ణనవస్తు సౌందర్యము మీద నొక్కుడు ఎక్కువై కవిత్వము 'అభివకవిత' అయింది. రసమయరచన మీద రాయప్రోలువారూ కావ్యత్వసిద్ధిమీద గురజాడ వారూ దృష్టి కేంద్రీకరించారు. రాయప్రోలు వారివీ ఋషప్రబంధాబ్జగానే తీరినా శబ్దాలంకారాలూ ఉత్పేక్షా అతిశయోక్తులూ తగ్గిపోవడముతోనూ, కావ్యవస్తువు పరిచయ ప్రపంచము

లోని దవడముతోనూ అవి చదువరుల్ని లాగేయి. గురజాడచారి ముత్యాల సరాలు, పూర్ణమ్మ, లంగరెత్తుము అన్నవి చివరిదాకాలాగి భావావేశము కలిగించే ఖండ కావ్యాలు. 'లవణరాజు కల'లో కవిత్వముంది కాని చివ్విరికి అంతర్యామిని అయిపోయినట్టనిపిస్తుందది. మళ్ళీ యెంకి పాటలలో కావ్యత్వ సిద్ధి చాలాపాటలకుంది, ఎన్నిమాట్లు చదివినా 'అరిపేయవె దీపము' 'మాట కోటలూ' 'దీపశిఖ' 'రవలవెలుగుల గంగ' చదువరిని చివరిదాకా లాగి ఆలరిస్తాయి. కవి కనబడదు కావ్యాలలో. కృష్ణశాస్త్రిగారు కవిత్వము చాలానే ఇచ్చారుగాని కావ్యాల్ని తక్కువ ఇచ్చారు. నటరాజు, దారుల నినియు మాపె, ఆమె కన్నులు, సంక్రాంతి వంటివి చక్కని కావ్యాలు. ఈయన కావ్యాల్ని ముందో చివరో కత్తిరించి ఇచ్చాడు ఎన్నికీనో. మొత్తానికి రాసిన వాటిన్నిటిలోనూ కవిత్వము నించి యిచ్చారు తెలుగుదేశము పక్షాన్న కవి ఎవరూ అంటే ఈయన్నే చెబుతాను నేను. వేమల దీపావళిలో కావ్యత్వమున్న ఖండాలు చాలావున్నాయి. శివశంకరుల పద్యాలు ముత్యాలు; వాటి నినర్గ సౌందర్యము ఇతరుల పద్యాలలో నాన కనరా లేదు. బలాకా శ్రేణులవలె అవి అపాతమధురాలు. కాని కావ్యాలు 'వీర శైవుడు, విభ్రమము, కరస్పర్శ' మూడు చక్కని కావ్యములు. ఎన్నిమాట్లు చదివినా లాగుతాయి చివరదాకా. విశ్వనాథవారి 'మాస్యామి' కవిత్వపు వాన. వారి 'మాధవవర్మ'. 'ఏకవీర' చక్కని కావ్యములు. తక్కినవాటిలో కవిత్వముతోపాటు వాయూ తళుక్కుమంటూంటారు. నోరి వారి 'నీరోపాటా' అడవి బాపిరాజు 'గోదావరి', కవికొండలవారి 'శివరాత్రివ్రథ' నాగస్వరము ఎర్రకలువ' చక్కని ఖండ కావ్యాలు జాషువా ఆవేసన శ్రీకానవాటి కున్న సిద్ధి తక్కిన ఖండాలకు కనబడదు. పద్మరాజు 'పురిటిపాప' మల్లవరపు 'తాతకి దగ్గులూ' ఇంద్రకంటి 'దేవుడూ' బాగుంటాయి. దువ్వూరి రామిరెడ్డి పాన కాల నిండా కవిత్వమే, అభిసారిక ఖండ కావ్యము ఒకటి వారిది జ్ఞాపకము వస్తుంది. వైడిపాటి వారి డొక్కా దంపతులు, బెల్లూరివారి కళాజీవి చక్కని ఖండాలు. శ్రీశ్రీది కవిత్వము చాలావుంది. కావ్యాలు 'భిక్షువర్షి' యని, సప్తాస్తికలూ, జయభేరి, అవతలిగట్టు, జనార్దనరావుకోసం, అన్నవి ఆయన రూపరూప లెకపోవడంతో చివరిదాకా పరనిర్వృత్తి కలిగిస్తూ లాగుతాయి. తిలక్ కృష్ణశాస్త్రిలాగ రచనలనిండా కవిత్వం నింపేదూ

నేమలకంటే ఎక్కువ వాటిని కావ్యాలుగా తీర్చాడు. అటు పద్యాల లోనూ ఇటు మాత్రాచందస్సులతోనూ సవ్యసాచి ఆభ్యుదయ కవిత్వ మంటూ జనప్రబోధాశయంతో బయలుదేరిన ఉద్యమానికి ఆదావిడి చేసిన తీరాంధ్ర కవులకంటే తెలంగాణములో కాళోజీ, రాయలసీమలో గజ్జెల మల్లారెడ్డి ఇద్దరూ రెండు కట్లు. మల్లారెడ్డి గేయోపన్యాసాలు వినడానికి బళ్ళు కట్టించుకొని ఊరూరువాళ్లు వస్తారు. ఆభ్యుదయము తక్కినవారికి నినాదము, కాళోజీకి ఊసిరి. నాడు వేమనా నేడు కాళోజీ ఈడులేనివారు. తక్కినవారి ఆభ్యుదయము రాజకీయము. కాళోజీది మానవాభ్యుదయము అన్ని ముఖాలూ వెన్నెలవలె పారుష్యము లేకుండా వ్యాపించిందీ వ్యాపిస్తుంది. తక్కినవారిది ప్రచారము బలమూ, కవిత్వము హీనమూ-వీరిద్దరిదీ కవితా సురభిశాభ్యుదయము. వారి 'చార' వ్యాపించునుగాక!

ఈనాడు వికలాండ్రరంగంలో కవులూ కవితాకీతులూ కలసిపో తుండడము కనిపిస్తున్నది. సర్గబంధాలు రచించేవారు విశ్వనాథా బాసమూ మలై వంటివారున్నా పలుకుబడి ఖండ కావ్యాలదే-శనగన నరసింహ స్వామి గవను కృష్ణారావు ఓరుగంటి గోపాలం వంటివారు పద్యాలు రాస్తున్నారు, వచన కవులకు పరిమితే లేదు

ఋమాణము కొంచెముకావడము వల్ల కులకముల (Poems) లో కావ్యత్వసిద్ధికి అవకాశమెక్కువ. నేమన పద్యాలు చూడండి : 'మౌళ నడవి నుంచి మృగము వెంటనె పోయె రామచంద్రబోలు రసికుడేడి ? చెడు కాలమునకు చెడ బుద్ధి పుట్టును'. అంటాడు. మొదటి రెండు పాదాలు ఉదాహరణ, తరవాటిది ప్రపంచీకరణము. ప్రతి పద్యమూ నిండైనదే, తునక కాదు. కలాగున్నప్పుడే పద్యము రాసిన ప్రయోజనము. ఈనాడు కొందరు కవులు మేము ఎవరికోసమో ప్రశ్నేకంగా రాయడము లేదంటున్నారు. ఇది వెలితనము. మీకెమరుగా ఒక గోపాల కృష్ణమూర్తి ఒక ఉమాకాంతమో కూర్చున్నాడనుకని రాస్తారు అనడము లేదు. ఒక ఊహపుట్టుతుంది వెంటనే రాకెమ్యరు. అది మనసులో తిరుగుతుంది. ఎప్పుడో రాద్ధానుమకుని కూర్చుని ఒకటి రాస్తారు. కవిగా ఈ రాతరాస్తామూ, రాసి, దానిని చదువుతారు రసికుడుగా. అక్కడొక దీర్ఘమూ అక్కడొక మాటా నద్దుకారు కవిగా. మళ్ళీ చదువుతారు. అవసరమైతే మళ్ళీ దిద్దుతారు. మీరనుకున్న

అర్థమో ఊతమో వచ్చిందనుకున్న తర్వాత ముందుకి వెళ్లుతారు ఇది రసికలోకాన్ని ఉద్దేశించి రాయడము కాదా? మీలో వున్న రసికుడే అందరి లోనూ ఉన్నాడు. వాడికి తగిలేటట్టే మీరచన దిద్దుకుంటారు. అందరు కళా కారులూ చేసే వసే ఇవి. చిత్రకారుడు కుంచెతో చిత్రిస్తూ దూరంగా పటాన్ని పెట్టచూస్తూ మళ్ళీ రంగు పెట్టుతూ సాగిపోతాడు. గాయకుడు నిత్యమూ సాధకము చేయడము ఇందుకే. కవి ఏఉద్దేశమూ లేకుండా రాయడు భావహుడు ధర్మార్థకామమోక్ష సంపాదనమూ, కళావైచక్షణ్యమూ, కీర్తి కావ్యరచనవల్ల లభిస్తాయన్నాడు, రుద్రటుడు 'అర్థము. అన్యోపశమము, యశస్సు' అన్నాడు. ముమ్మటుడు 'యశనే అర్థకృతే శివేతరక్షతయే సద్యః పరనిర్వృతయే కాంతానమ్మితయోపదేశయుతే' అన్నాడు. మనము అనుకున్నది సద్యఃపరనిర్వృతి-ఎవరికి?-చదువరికి దీని అవతారాలే 'Pleasure' అని వర్ణనవర్తు చెప్పిందీ, 'అంధ్రావలి మోదముం బొరయ' నని తిక్కనగారు అన్నదీ, పెద్దనగారు పెద్ద ఉత్పలమాలతో చెప్పినదీ, మాదయగారి మల్లన "రసములు చిప్పి నప్పచ్చ భళి భళియన" అన్నదీ, అడిదము సూరకవి 'అలలి తొలపడ్డ చంద్రమండలము నుండి జలజలమ రాలు నమృతంపు జాలులీరి రసము తులకింపవలె' నన్నదీనీ. ఏ ఉద్దేశమూ లేదనే దాబుల్రాయళ్ళు 'నీ రచన బాగోలేదు' అంటే నిజరూపం చూపిస్తారు!... ఉద్దేశమంటూ ఉన్నప్పుడు రచనను దానిని సాధించే దానిలో నడపాలి. చదివే రసికణ్ణి చేయిపట్టి తీసుకువెళ్ళి పరనిర్వృతి-భావావేగము అందాము- కలిగించి వదలాలి కావ్యము. అప్పుడే దానికి కావ్యత్వసిద్ధి. నేడు అందరూ ఖండ కావ్యాలే రాస్తున్నారు. చదువరి ఏ అభీనుమంచో వచ్చి ఈజీప్తైరులో పడుక్కుని పత్రికో ఖండ కావ్య సాపుటమో విప్పితాడు ప్రారంభమూ నడకా జోడూ భావమూ వరానగా జరిగితే కవిగారి రచన అతనికి చక్కగా అందుతుంది. గుణాలూ యక్షలూ ప్రాసలూ వ్యాకరణ యుక్త రచనా అన్నవి కవి యెంచుకోవలసినవే కాని చదువరి అడగవలసినవి కావు తైరవకవి శ్రీరంగ మహాత్వము అని రాశాడు రెడు గీత వద్యపాదములు: "ఎందు నెవ్వని చరణార వింద రజము, ప్రియ గౌతమ సంయమిపెండ్లి పెద్ది" అన్నవి తప్ప మిగిలిన రచన పలకరించదు! ఎందుకా గణయతి ప్రాసలూ వృత్తాలూ గడవిడానూ? తెలుగులో నిన్నటిదాకా వద్యమల్ల గలిగిన వాడల్లా కవే! నేడు, రాజకీయాభిప్రాయాల్ని రాసేసి, తునకలు తునకలుగా

'వచన గీతలు' చేసినదల్లా 'గేయమే' కవిత్వ ఉన్నప్పుడే నవతగానీ పద్యము గానీ రాణిస్తుంది. చదువరిని పలకరిస్తూ తనతో లాక్కెళ్ళి ఏదో భావముతో పరనిర్వృత్తి కలిగించేది కావ్యము. కావ్యమూ కాక, కవిత్వమూలేక ఎందుకా రచనా? చదువరి "కులాసాని చెడగొట్టేందుకు అలాస్కాదాకా అవకాశం వుంది." కవిగారు ఏభాషమాట్లాడుకున్నాడో తెలుసుకోడానికి పక్షక్రమ అల సతే మరి.

'పదును వాన ఝర ఝరా

ప్రియా రమ్మ బిర బిరా'

అని మాత్రాబద్ధ ఆంత్య ప్రాసరచనచేసినా

ఆకాశాన్ని మేఘం నల్లని కంబళిలా కప్పకుంది

ఆనందం మనసులో మయూర బిర్లంలా విప్పుకుంది

ఆలోచన లెదుకు జవ్వనీ, విలోకించు వర్షాపంధ్యని

సరుగుడు చెట్లనీడల్లో సరదాగా తిరుగుదూ

ఒక్కసారి యిల్లువిడిచి ఉత్సాహంగా రా చెలీ!

అన్నా చదువరి మనస్సులో ఫాజియన్ లేకపోతే ఇదేమిటి ఇలాగ రాకావు? అనడు. అలాక్కాకుండా "పుడమి III క్లాస్ బోగీలో, చిట్ట గురించి చిట్టెబకల గురించి చెదవురుల గురించి చిన్న చిన్న చీమల గురించి సంభాషణ రెయిల్లో రెయిల్లో చెయిన్యలేని మొగాళ్ళముందు చెదవురుగులు కాని మగాళ్ళముందు నిటారుగా నించాని తన బట్టలు నింపాదిగా తాపీగా, ఒలచుకునే నిటారుగా నిస్సిగ్గుగా నించానే నీతిమంతురాలు" అంటూ గేయం మధ్య రాస్తే, 'ఇదంతా 1948, జూలై పదవ తారీఖు కృష్ణాపత్రికలోని ఉదంత'మని కవి చెప్పకునేవాకా చదువరి ఏమనుకోగలడా? 'స్పెయిన్ మీద ఆడెన్, స్పెండర్, సి. డే. లూయిస్, జార్జి బార్నరు రాసిన కావ్యాలు ఖండాలుగా చదివిన వాడిలో, కృష్ణాపత్రికలోని రిపోర్టు 'స్పెయిన్' భావాలు కలిగిస్తుందన్నారు ఆరుద్ర, వారి ఆ గేయం, అలాచదివిన వాళ్ళకే 'స్పెయిన్' కాదు 'స్పెయిన్' అన్నపంక్తికి ఇంత అర్థం ఉందని తెలుస్తుంటుంది! అది చదవని వాళ్ళ మాటో? ఆలోచనలకి స్థానం 'స్పెయిన్'కాదు కాకపోయే రిలైకునేగానీ! 'ట్రెయిన్'లో అనగానే ట్రెయిన్ వచ్చే, స్పెయిన్ అనేమాట ?

స్వయిచల్ కాద్దుని తెచ్చె. రచయిత ఆలోచనల బ్రెయిన్ మాటల్ని అక్షరాల్ని అనుసరిస్తే చదువరికి అది 'నే' భాష అని ఏలాగ తెలియడమూ? తెలియకపోతే నష్టములేదు. అది రాసినపుడు కవిగారి యెదుట ఎవరూ లేరుగా?

ఇదొక చిక్కు ఈ నాటి నవకవిత్వంలో, రాస్తూన్న కవులకు ఒక రకం వారికి యెదుట చదువరి ఉండదు. కనక తమ ఆలోచనల తీగలకు రూపకాలం కారాన్నీ ఉత్పేక్షనీ కోణాముఖో కోటికోటి చేర్చిన ముద్దని నొక్కి ఆనుప్రాస పర్వత జల్లి అయిస్ పూట్ గా చేతికొడిస్తారు. చదువరి అయిస్ పూట్ తిన్నట్లే అనందించాలి గాని 'కడుపుతోకి!' వెళ్ళేది తక్కువ. కవిగారి ఊహ ఏమిటో అది అందదు చదువరికి! ఉపమా రూపకాల రుచే నడపాలి చదువరుల్ని. ఈ నిజాన్ని, ఈ కవులు కావ్యరతనాలలో పంక్తుల (యూనిట్లను మళ్ళీమళ్ళీ చదవుతూండడము నిరూపిస్తుండటాను, ఇవి వచన పచనాలు అనిపిస్తాయి. చూడండి: కాంతి విప్లవాలు వాగర్థావిన సంపృక్తాలు పచనించినాదుల్లో ప్రవహించే రక్తం కాంతి, జడిభూత లోకంలో జీర్ణింపని మానవుడే క్రాంతి 'కాంతి అంటే ఇదీ, క్రాంతి అంటే ఇదీ నా ఆఖిప్రాయంలో' అని చెపుతున్నారు దుర్గాంధీ, ఇది ఆర్థం చేసుకోవలసినట్టిది; అనుభవించి ఆనందించవలసినదా? ఒక స్కూలువారి అర్థాలు పాఠశాలాగ కాకుండా కవుల కావ్యాల్లో కలిసిపోయి చదువరికి తెలియకుండానే తెలిసిపోవాలనే వాణ్ణి నేను, కాని ఇలాగ చెప్పితే ప్రతిక్రియలేచి 'మీ పుద్గేయంలోనా?' అన్నప్రశ్నగా నిలబడుతుంది. ఇంకొకచోట వీరే 'నా జీవితమొక రవ్వల దీపం నా కవిత్వ మొక పువ్వుల కిరణం, చుక్కలనన్నీ పొట్లంగట్టి రవ్వల పువ్వులు రేపేస్తా గిరగిర తిప్పి పారేస్తా, కావంటే గుప్పున ఊడేస్తా' నంటారు, ఇట్లాంటివి వినడం కంటే చూడడంలోనే నాకిష్టం. అనాటినుంచి నిన్నటివరకూ తెగవిన్నాం, ఇంకా ఇవేనా?... వరవరరావు గారంటారు; 'అశించినట్టుగనే ఉషస్సు ఉదయించింది, ఆశయాలు గట్టుమీద ప్రత్యూషకినలయం ప్రభవించింది, నిశాదేవి తుషారమయినా తొలగిపోయి ఉషోతాల కషాయవననావృతయై తొంగి చూచింది' అని. మనుచరిత్రలో సాయంకాలమూ రాత్రి చంద్రోదయమూ చదివితే ఇలాటి అలంకారాలే కనబడతాయి, కానైతే 'చనిపోయిన కోర్కెలకు దహన సంస్కారమూ, ఆశయాల గట్టు,' అన్నవి మానసిక వస్తువు,

భౌతికములు కావు, భౌతికాలుకూడా వింతైనవి ఉన్నాయి: 'నీరాకాశ గుహాముఖంనుండి బయల్పడలిన కాంకిసింహం' అన్నారు మాదిరాజువారు, సింహానికున్న భయంకరత్వము సూర్యచంద్రులకు ఉదయ కాలంలో లేదు! మరి, ఇక్కడిది అక్కజమా? అదిన్నీ ఉండదే! వారే ఇంకొకచోట 'గాలి తెరల మంపులపై తుమ్మెద కాలిజాడల్లా' అన్నారు. తుమ్మెద కాలిజాడా? ఇది ఉన్నదేనా? ఊహించినదా?... అరిపిరాల వారంటారు; 'రాత్రి పూసిన బాధల మూగిపువ్వులు తాగలేని అనుభవాలను రేపనే ముత్యపు చిప్పకు స్వాతి మధువుగా అందించినప్పుడు' ఇది చదివి "రాత్రి (అనేమొక్క) బాధలనే పువ్వులు పూచిందా? అవేమో తాము ('నేను' అనలేదుగా) తాగలేని అనుభవాలను రేపు అనే ముత్యపు చిప్పకు స్వాతి వానచినుసును వలె అందించాయా? ఏమిటి? 'తాగలేని' అనుభవాలా? కవిగారి ఊహాసూత్రము అందడములేదు, రాత్రి పూచినబాధలు పువ్వులా? అవి మూగివి, అంటే వానలేనివనా? పూలపూత, తాగలేని అనుభవాలూ స్వాతివాన చినుకూ ముత్యపు చిప్పా తెలుస్తున్నాయి, వీటిని కలిపే సూత్రముమట్టుకు అందలేదు, కృష్ణ శాస్త్రిగారు 'కాలమే పసిపాప కనువిచ్చిన యువస్సు కలగా కలపరించి, వెదుగుగా పులకరించి' అంటూ రాసినది ఇలాగేవుంది, ఈ రచనలలోని ఊహలుకాదు ముఖ్యం, మరి అలంకారాలు కాబోలు. అన్నీ పడగలే, పామెక్కడా? "నీ నేత్రవిహంగవు కనీకల రెక్కలనీకల కదలికతో రూపుగొన్న అవ్యక్తపు వెలుగురేఖామృత్యుతో తోచింది" అని వీరే ఇంకొకచోట, నేత్ర విహంగముయొక్క కనీకల రెక్కలా? వాటి నీకల కదలికలా? నేత్రాలనే పిట్టల కనీకలా? నేత్రాల కనీకలే అనా? లేక, నేత్రాలు విహంగాలు, కనీకలు రెక్కలూనా? దీన్ని వింటూ, తే రుచుమో ఉత్తేషో తెలియొద్దానాకు? అందుకే కోణాంతో అలంకారాల్ని కోటి ఆ ముద్ద కనబడని ఊహ అనే తీగకు పట్టేట్టు నొక్కి, (నీడల కదలికలూ వెలుగురేఖలూ అనే) కవితాపర్యుత్ వేసినట్టు కనబడుతోంది అన్నాను ఈ కవులు తమ మనసులో దీపించిన సౌందర్యాన్ని పాఠకుని ఊహ కంఠకుండా విసిరేసి, రుద్రాక్షల్లాటి అలంకారాల్నే మిగుల్చుతున్నారు రచనల్లో అలంకారికులు వీరి, శీలావీరాజుగారి 'కొడిగట్టిన సూర్యుడు' కథాగేయాలు, అది చదివితే అలంకారాల జిలుగు బుర్రావంపులవలె ఉన్న (లైనుకొకక్కటున్న)మాటల ద్వారా తెలుసుకోవాలి ఆ బుర్రాలోని నర్సు కూర్చుంది, నర్సు లేచింది అని

కవిత్వం ఆలోచనామృతం అన్నారు. ఈ కవితా తుంగభద్ర అలంకార శిల్పంలోంచి ప్రవహిస్తోంది, నదిలో నీటిని వెతుక్కోవలసి వస్తోంది రెండు పుటలు చదివేసరికి మెదడు అలిసిపోతుంది! కమ్మితెట్టి చారిదీ ఇదే వంధ.

నేటి కవులలో ఇంకొక వర్గమువారు, గిరిరావు సి. వి. కృష్ణరావు, స్వర్ణరాజ హనుమంతరావు లాటివారు సూటిగా ఉపన్యాసాలవలే రాస్తున్నారు వచన గీతము. “నీవెరివయితేనాకే? నువ్వో పెద్దజమీందారు వయితే నాకే? నువ్వో పెద్ద అధికారివి అయితే నాకే?... నాదగ్గర చెల్లలేనిది సీలహం, నా ముందు నిజవలేనిది నీ దర్పం,” అని గిరిరావు, “మండు వేసవిలో మల్లెపూల అంగడి పెట్టినవారు, ప్రతివనిక ముంతేటికి ముప్పయి గాజులు తొడిగినవారు, పచ్చని ఆకు కూరలు ప్రతి గడపని పంచి నిత్యం పండుగగా నడిపినవారు.” అని సి. వి. కృష్ణరావు, స్వర్ణరాజ హనుమంతరావుది వ్యంగ్య కవిత. ‘దుష్టలోకాన్ని మండించేస్తాను’ అనక “ఓడిపోయాను చేయి చాసి చేయి పంచి, చేయి కింద చేయి యుంచి దగాకాక ధర్మంగానే స్వీకారానికి సిగ్గుపడే చేయి యిప్పుడు వింత! వీరమెత్తు పనిచేయక ఊదంసేపు క్రమచేయక, పళ్ళు వంచక కళ్ళు మూసుక సంపాదన నాశిస్తోందే! పరాజితుణ్ణికాక నేను విజయుణ్ణి లాగవుతాను?” అంటున్నారు. దెబ్బ అలాగ బ్రతికేవాళ్ళమీద. చాలా మృదువుగా సంస్కారము తెస్తాయన, వాచ్యంగా కాక వ్యంగ్యంగా చెప్పడంతో కాన్యోద్యానంలో ప్రవేశిస్తుంది వీరి రచనా గంధము. ఈ కవులు ప్రబోధకులు.

ఇక సమకాలిగ లోకాన్ని ‘కొట్టు, నరుకు, చంపు, మింగు’ అనే కవులు ఇంకొకవర్గము, “పెళ్ళికానిపిల్ల గుండెలోని కోరిక, ఆకలితో చచ్చే ఆర్తనా దపుగీతిక, దిక్కులేని ఆడదాని హృదయరోదన చాలీచాలని గుమాస్తా గుండెవేదన, అనుకొన్నచోటికి చేరలేని జీవితాన్ని మరిచిపోయి వ్రాస్తున్నా వెందుకు?” అన్న చౌడూరి గోపాలరావు ఆవర్గానికి బయటివాడు, నయాన్నా వ్యంగ్యంగా భేదోపాయంతో బెదిరింపుతో వ్యక్తిని సంఘాన్ని పాలకులనూ సంస్కృతీని సంస్కరించ యత్నిస్తున్న ఆభ్యుదయ కవి చక్రవర్తి, దీమని కంటే దీనడు కాళోశీ అతనికి ఇరవలివాడు. మరో ప్రపంచానికి పదండి పదండి అనీ, జగన్నాథ రథము వస్తోందని దాన్ని భూమార్గము పట్టిస్తానని చెప్పి, సద్యః సాహిత్య పద్ధతులమీదికి పట్టించిన శ్రీ శ్రీ వీరినాయకుడు

(సాహిత్యములోనే తెండి). వీరు ఏమంటారు? 'కళ్ళిన సమాజువై అనల కిరణవృష్టి కురిపిస్తాను.' అని మనికొండ, 'ప్రతిమనీషి వెలుగు కిరణమై చీకట్ల ను చీల్చాలి' అని మహాదేవ్ (మహాదేవా ప్రతిమనీషి వెలుగు కిరణమైతే చీకటి ఎక్కడిదయ్యా?). యవకలాలు విప్లవాన్ని రాసి. యవగళాలు విప్లవాన్ని పాడి యువశక్తి యుగశక్తియై కాళ్ళే గమ్యాలయి, చేతులే కాగడాలయి (కాగడాలే చేతులయి అని కాబోలు!) యవ హాహసం విప్లవాన్ని సాగిస్తున్నదని వరవరరావు. 'పార్టీలు మారే పగటి వేడుకాళ్ళవి...కాల్చేసే కిరుగు బాటు యువతరాన్ని సమర్థించి తీరుతాను' అని చెరబండరాజు 'పేనుకు పెత్తనమిచ్చిన పెమ్మయలను శింటా'నని శై రవయ్య - 'సమ్మకద్రోహాన్ని నిలుపునా కాబ్బు' అని నగ్నముని

అయితే ఇది జరిగేదేనా? అని నాకు ఆశ్చర్యం. "ఈ రకం చేసు కవితలను మాక్సిం గోర్కీ మున్నగువారు అవలంబించి" ఉండవచ్చు అయితే వారిదేశం ఆ రకపు గమనానికి ఉన్నట్లు మైనపుడు రచయితలు అనురణనము చేశారు. మన సాహిత్యం లోనో? ప్రేయసిని శృంఖలాల్లోంచి బయటికి తెస్తామని స్వేచ్ఛా ప్రేమనులూ, అభ్యుదయం తెచ్చేస్తామని అభ్యుదయ సంఘమూ చాటి చెప్పేరు. ఇప్పుడు వీరు విప్లవం తెస్తామంటున్నారు. వారు చెప్పినది చారిత్వారా జరగలేదు, నేడు, కవులలో కాళోజీకి ఒక్కడికే. తెలుసు రావలసిన అంత మార్పు సంగతీని. తక్కిన వారికి ఒక స.దులోని విప్లవం కనిపిస్తోంది. వీరి రచనలు ప్రజలకు ఆర్థిక కావు. వీరు ప్రజ ప్రజ అంటున్నారు గాని వీరు రాసేది మట్టుకు శ్రద్ధగా వినండి - తమలాటి రచయితలకే, జనానికి కాదు, దిగంబర కవుల రాతలు వారి పుస్తకాలు అవి ప్కరణ చేసిన వారికి తెలుసునా? చదువుకున్నవారికే అర్థం కావడం లేదు! ఈ రూపకాలూ ఈ కవిత్వాలూ ఈ పీఠానాలతో పొలం కోతలేనా అవుతాయా? అవసరమంటూ వస్తేనే అన్నీ జరుగుతాయి.

చెప్పుకోదగిన సంగతి ఏమిటంటే, ఇంకమండి ప్రగతి శీబరూ క్రాంతి వాదులూ ఉచ్చైస్వరంతో భీషణ కోలాహలంతో 'పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు' అని భీషణ ధ్వనిలు చేస్తూన్నప్పటికీ మననూ హృదయమూ ఉన్న ప్రాణిగా, అంతా సజీవమే అంతా సుందరమే అయిన విశ్వసూత పలకరించలకు జల్లుమంటూ జీవితోత్సాహాన్ని కాటుక పట్టలాగా నెమలి లాగా

జేల్లాగా సృత్యంలోనూ, కోడిలాగా నెమలిలాగా కోయిలాగా గానము లోనూ వ్యక్తపరిచే నైసర్గిక చైతన్యాన్ని నేటికవి పోగొట్టకోలేదు. రాత్రులు నిద్రపోయేవాడే అయినా అమృతం కురిసిన రాత్రి తలుపు తెరచి ఇల్లువిడిచి అలా అలా వెన్నెల మైదానం మీదికి వెళ్ళి నిల్చుంటూనే వున్నాడు. “రానే బర్హి శిఖా చకచ్చకిర సేత్రా” అని ఊహాసుందరిని ఆహ్వానిస్తూనే ఉన్నాడు. ‘తనకైన నిరీక్షణలేని బ్రతుకెందుకూ అనుకుని, ఎంత బీర క్షటిరంలోనైనా వై కప్పలోని కన్నాలను అందమైన ఆశల సజ్జతాల్ని చూస్తూ, కటిక నేల మీదనే నిద్రపోతూ కలల పంచ కల్యాణి వైన స్వర్గంలో తిరుగుతూ, చుట్టూ మొలిచిన చీటి పిచ్చి కుప్పల్లో మిణుగురుల్ని పెంచి, వెలుగులు వరచి, కిటి కీలు తెరచి గాలి సంగీతము వింటునే వున్నాడూ వినిపిస్తునే వున్నాడు. వారాయణరెడ్డి, పల్లాదుర్గయ్య, కుందుర్తి అంజనేయులు వంటివారు కవిత్వా విచ్ఛాన ఖణము నుంచి నేటి వరకూ గంగానదిలాగ పారుతున్న ఈ జీవిత సరస్వతి మీద తేలి సాగిపోతున్నారు. ఎన్ని కాఖలు చిలిపోతున్నా ఈ జీవ నది ప్రవహిస్తునే వుంటుంది.

అయితే ముడిమాటలు ముటారూ తెలుగు కవిత్వాన్ని గురించి? చెప్పేదుందే శక్తివంతంగా చెప్పమంటాను, అదే ఏదేశంలోనైనా ఏ కాలం లోనైనా చదువరుల హృదయాలలోకి ప్రవేశించి అనురంజనము తెస్తుంది. నలుగురూ చెపుతున్నారనికాదు, పీడిత ప్రజ పాడైపోతారనీకాదు నీకు. చెప్పకేసింది ఉంటేనే చెప్పు. దాన్ని గొలికి పారెయ్యకు. గ్రీన్ ము లోంచి చెప్పబోడు. శక్తి వంతంగా తెలిసేటట్టు చెప్పు. చెప్పేది నీకు కాదు, వినేవారికి.

అష్టావధానము

శ్రీ సి. వి. సుబ్బన్న, శతావధాని

పరిచయము :

పేరు : శ్రీ సి. వి. సుబ్బన్న, శతావధాని.

జననము : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు నందలి రామేశ్వరము
28వ వార్డు; 28-10-1931

విద్యార్హతలు : బి. ఓ. యల్; బి. ఏ.

రచనలు : దుర్భిక్షము, కళావాహిని, పల్లెపదాలు, చెంచులక్ష్మి,
భోజనవింద చరిత్రము, గోపవధూ కై వల్యము,
దివ్య స్మృతి.

రెండు కనకాభిషేకములు, ఒక గజారోహణము, కవి గండ
పెండేరము, హస్తకంకణములతో సత్కారముల నందిరి. చేసిన
అష్టావధానము లసంఖ్యములు.

పీరి అవధానానుభవపాటవమున కీ రచనయే తార్కాణము

గురుసుతి

సీ॥ తానెన్ని భావల ధర్మంబు లెఱిగెనో
భాషామహాజగచ్చేషుఁ డితఁడు,
తానెన్ని కృతులల్లి ధారుణి నిలిపెనో
శివ తత్త్వమెఱిగించు కవి యితఁడు,
తానెంత మధుర వాత్సల్యంబు నెరవెనో
సతత సచ్చాత్ర సేవితుఁ డితఁడు,

తానెంత ఆత్మ బలానూనుఁడో, అట్ట
 లన్నిర్భయోక్తి కలాపుఁ డితఁడు
 చెప్పవచ్చునె రాయల సీమఁగాని
 మఱియు నెందైనఁగాని, అస్మద్గురూత్త
 మునకు వేకడు శేషశాస్త్రి నయనిధికి
 మృదుల చంద్రికాప్రణయి కీర్తికిని, సాటి

అవధాన కళ

అనాదిగా తెనుగు నాట అవధానమున్నది. వారి వృత్తి వైదికము. సారస్వతముగా, శ్రీనాథమహాకవికి పూర్వము నుండియే తెనుగున అవధాన విధాన మొకటి యుండెడిదని మనకు జక్కన విశ్చయము. చరిత్రము చెప్పుచున్నది. నాటి యవధాన పద్ధతి యెట్టిదో మనకు చక్కగా తెలియదు. అద్యతన కాలమున విద్య న్యాడభూషి వేంకటాచార్యులు అవధానకళ ప్రదర్శించిన వారిలో ప్రథమ గణ్యులు. శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వర కవులు ఆచార్యులచారి కళాచాతుర్యము నవలోకించి తామును అవధాన ప్రదర్శనములు ప్రారంభించిరి. అష్టావధానమునకు ఒక పద్ధతి నిర్దేశించిరి. అవధాన కళా సామ్రాజ్యమును ఏకాంతపత్రముగానేలి చిరకీర్తి నార్జించిరి. కాగా, అవధాన విద్య ఆంధ్రదేశమున ప్రవేశ పెట్టిన కవిబ్రహ్మలు శ్రీ తిరుపతి వేంకట కవులేయను ప్రసిద్ధి యేర్పడినది. “అత్యద్భుతంబైన అవధాన విద్యకుఁ బ్రథమ కారణమైన ప్రతిభవాఁడు” అని శ్రీ కాటూరి వేంకటేశ్వర రావు గారు శ్రీ చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రిగారిని (తిరుపతి వేంకట కవులలో శ్రేష్ఠులు) స్తుతించిరి. ఆ మాట వాస్తవమే.

తిరుపతి వేంకటకవులు లెక్కలేనన్ని అవధానములు చేసిరి. గ్రంథములు వ్రాసిరి. ఆయవధాన పద్ధతులు, ఈ గ్రంథ పద్ధతులు కలిపి చూచినచో భేదము కనిపించదు. అవియిది యొకేమాదిరిగా ముందును. అవధాన సభలో, అణబడిలో, ఆశువుగా తెప్పెడి పద్ధతులకు, ఇంట హాయిగా మాయెల మంచము మీన గూర్చుండి వ్రాసెడి పద్ధతులకు తేడా ఉండదా? అని కొందరు ప్రశ్నించవచ్చు. తేడా ఉండదు.

ఒక వ్యక్తికి, తత్ సంస్కారానుగుణముగ ఒకతైలి ఒక శయ్య ఒక బంధము సంగతములై యుండును. ఇంట-బయట వాని స్వరూపమంతే; మాటదు. తద్విన్నముగా నుండెనా, వాని సంస్కారమింకను పక్షము కావలసి యున్నదని యర్థము. తిరుపతి వేంకటకవులు పూర్ణపురుషులు.

“అష్టావధాన కష్టవలంబనమన్న, నల్లేరుపై బండినడక మాకు” అన్నారు గదా! “కష్టవలంబన” మన్న మాట యెవరికి? అపరిపూర్ణులకు. పరిపూర్ణుల కది “నల్లేరుపై బండినడక”

అవధానవిద్య అదియొక కళ. కళయనగా పరమేశ్వరానుగ్రహమున ఒక్కొక్కవని యందు కౌశల మలవడుట. వాడు శిష్టి: అప్రయత్నముగా బొమ్మలు గీయును. నాలుగు గీతలుగీచినచో అదొకరమణీయమూర్తియగును. వీడొక పద్య నిర్మాత, నాలుగు మాటలు ప్రోగుచేసినచో అదొకపద్యమగును. ఇంకొక డొకగాయకుడు: వాడు నోరువిప్పిన ముత్యాలు రత్నాలు రాలును. వీరు కళావిలసితులు. బొమ్మలు గీయువాడు, పద్యములు కట్టువాడు, పాట పాడువాడు వీరెవ్వరును కష్టపడి ముక్తి-మూలిగి, తలప్రాణము తోకకు వచ్చి నంతపనియై తమకార్యము నిర్వహించరు. అవధాని అంతే.

చూచెడి వారు అవధాని బరువుపడుచున్నాడని భావించరాదు. భర పడి చేసినచో అది అవధానమనిపించుకొనదు.

అవధాన మొక సహృదయ సమారాధనము. సమారాధనమనగా భోజనము పెట్టుట యనునర్థము కూడ రూఢమైయున్నది. పచ్చడి— అన్నము పెట్టినను విందే. పంచభక్ష్య పరమాన్నములు పెట్టినను విందే కదా! ఆ రీతిగా వృచ్చకు డడిగినదానికి ఏదో యొక పద్యము వాని మొగాన పాజువేసి, చేతులు కడిగికొనుట పచ్చడి విందు. సరసము, సాలం కారము, పాధుబంధమునైన పద్యము చెప్పుట పంచభక్ష్య పరమాన్నముల తోడి విందు.

తిరుపతి కవుల పద్యములు రత్నములు. తరువాత మధురువర్ణుల అవధాన పద్యములు అట్టి రత్నములు. ఆధునిక జగత్తునకు పద్యరచనా నైపుణి తద్దత్ భిక్ష.

80-4-72 తేదీన కర్నూలు సాహితీ సదస్సు వార్షికోత్సవ సందర్భమున ప్రొద్దుటూరి వాస్తవ్యులు శతావధాని శ్రీ సి.వి. సుబ్బన్న గారి అష్టావధానము జరిగినది. జిల్లాపరిషత్తు హాలులో జరిగిన యీ సభను స్థానిక వణిక్పముఖులు శ్రీ కె.బి. శేషయ్యగారు అధ్యక్షత వహించి నిర్వహించిరి. జిల్లా పరిషత్తు హాలు అంతయు సదస్సులతో నిండి టిటటలాడెను. అష్టావధానమున ఈ క్రింది వారు పృచ్ఛకులుగ నుండి తమకర్తవ్యము నెఱవేర్చిరి.

1. నిషేధాక్షరి : శ్రీ టి. రామకోటేశ్వరరావు గారు, తెలుగు పండితులు, మునిసిపలు పైస్కూలు, ఆదోని.

2. సమస్య : శ్రీ బి.యస్. రాఘవ, M.A. P&T Kurnool.

3. పురాణము : శ్రీ జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యము, M.A. తెలుగు పండితులు, మునిసిపలు పైస్కూలు, కర్నూలు.

4. దత్తపది : శ్రీ ఎన్. శ్రీరాములు, తెలుగు పండితులు టి.జి.యల్. పైస్కూలు, ఆదోని.

5. వర్ణన : శ్రీ పౌచ్. హీరాలాల్, సాహిత్యరత్న S.V.S. పైస్కూలు కర్నూలు & కార్యదర్శి జిల్లా రచయితల సంఘము.

6. అప్రస్తుత ప్రసంగము : శ్రీ ఎం. వి. శేషచార్యులు గారు M.A. LLB. BEd., గుంటూరు.

7. ఆశువు : శ్రీ కె. మద్దయ్య గారు, M.A. B.Ed., ఆంధ్రోపన్యాసకులు, ప్రభుత్వ బోధన కళాశాల, కర్నూలు.

8. గంటలు : శ్రీ ఎం. శ్రీరామచంద్రమూర్తి.

ఇప్పడైవ ప్రార్థనానంతరము శతావధాని శ్రీ సి.వి. సుబ్బన్న గారు సాహితీ సదస్సును ఈ విధముగ అభినందించి యాశీర్వదించిరి.

అవధాన ప్రారంభ ప్రార్థనము :

శిరః కల్వారామోదవశమధులిచ్చేణి యుంకారముల్ శ్రో
ణి రాజత్కాంచీ కింకిణిరణితముల్ స్నిగ్ధవక్షోరుహద్వం
ద్వరోధోలోలత్కచ్ఛవి ముఖమ్మరుక్వాణముల్ సర్వనాదై
కరూపాత్మైజ్ఞశ్రీ బయలు పరువన్ గ్రాలు వాణిన్ భజింతున్.

అశీస్సు :

హృదయము భవ్యసంస్కృతి వరిన్పుటమై నవజీవనానుకూ
లదశ రహింప నిర్వృతిఫలంబు ఘటింప సమంతతోమహా
భృద్దయము పొందజేసి పాలుపొందెడుగావుత మల్ల సాహితీ
సదమిది కందనోలుపురిఁ జారుయశంబును గాంచిమించుచున్?

ప్రళంసాగీతము :

అతిరథశ్రేష్ఠఁ డంచితస్వాంతుఁడైన
యం. డి. వెంకట సుబ్బయాహ్వాయుఁడు రెండు
జానలను నవ్యసాచియై వరలి, సాహి
తీసదస్సు నడువ, వెలితిగననౌనె !

1. నిషేధాక్షరికి : డళావతారములలో ఏదే నొక అవతార వర్ణ
నము విషయముగా నొసంగబడెను. వండితులగు శ్రీ కోటేశ్వరరావు గారు
చెప్పబోవు నక్షరము నెల్ల నూహించి నిషేధించుచుండిరి. ఆయినను
శ్రీ సుబ్బన్న గారు సామర్థ్యముతో దాని నిట్లు పూరించిరి.

అలలన్ బేల్చో రక్షః
ఖలుల్ తదాత్మాశి సాగగాఁ దత్త్విత్ కాం
డలనచ్చటలు కడున్ మి
న్కుల వెలిలించె హరి యకట గోహితరతమై.

(అర్థములు. ఆత్మాశి : మత్స్యము. మిన్కులు : కాంతులు ; వేదములు)

2. సమస్య : శ్రీ బి.యస్. రాఘవ గారు “రంభం గూడి శకుం
తలం గనియె నారాజున్ హర్షంబునన్” అను సమస్య నిచ్చిరి. అది
యీ రీతిగ పూరింపబడెను.

గంభీరోగ్ర తపః ప్రలీనమతియై కామాదులంగెల్పి శ్రీ
శుంభన్మూర్తి వెలుంగు కౌశికుని గచ్చున్ విచ్చుగావింప వ
చ్చెం భాస్వద్గతి మేనకారమణి తచ్చృంగారలీలా కళా
రంభంగూడి శకుంతలంగ నియె నారాజున్ హర్షంబునన్

3. పురాణము : శ్రీ జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యము గారు భారతములో విరాటపర్వములోని యొక రమణీయ ఘట్టమును చదువగా శ్రీ శతావధాని గారు పురాణము చెప్పిరి.

4. దత్తపది : ఇందు శ్రీ యన్. శ్రీ గాములు గారు 'చండి, కొండి, వెండి, బండి, అను పదములు ఉపయోగించి ఇందిరాగాంధీని వర్ణింప గోరిరి. శతావధాని గారు ఆ వర్ణన మిట్లు గావించిరి.

చండి విధాన రేగి మహిషప్రథితాసుర మూలమైన న్యముల్
కొండి పుటుక్కునన్ విరిగిపూల పరాక్రమశీలజూపెదా
వెండియు శీతభానుగతి వెన్నెలలన్ గురియించె కంటఁదా
బండిన శేముపీవిభవబంధుర యిందిర కీర్తనీయయే.

5. వర్ణన : శ్రీ పాచ్. హిరాలాల్ గారు కర్ణుని దాతృత్వమును గూర్చిన వర్ణన యడిగిరి. అవధాని గారు దాని నిట్లు వర్ణించిరి.

కర్ణుఁడు కవినుతసద్గుణ
పూర్ణుఁడు శిఖి బలి దధీచి ముఖులన్ నిజదిక్
గీర్ణయశంబున గెల్పు ను
దీర్ణుఁడు భారత శిరః ప్రదీప్తి పహించున్.

6. అప్రస్తుత ప్రసంగము :

7. ఆశువు : శ్రీ కె. మద్దయ్య గారు తోరిన విషయములపై నాశువుగ నీక్రింది పద్యములు చెప్పిరి.

సరసింహుడైన వానికి
పరగన్ మంత్రితృప్తియవలయున్ ధరణిన్
సరసింహరావు యోగ్యుడు
ధరణీసురుడయ్యె నేమి తప్పగు దానన్.

ప్రసంగవశమున 'పనిత పనితఁ గలయ నొక్క తాబుఁడు పుట్టెన్' అను సమన్వేనీయగా అవధాని గారిట్లు పూరించిరి.

కనుగవ మిలమిలలాడెడు
కనుగొన ఋతుకాలమిదియ కావలె వనుచున్
ఇనుఁ దొక్కఁడు తఱ్ఱఁ డారసి
వనిత వనితఁ గలియ నొక్కఁబాలుఁడు పుట్టెన్.

8. గంటలు పదమూడు అని అష్టావధానిగారు సరిగా చెప్పిరి.

ఇట్లు జయప్రదముగా అష్టావధానము పూర్తియైనప్పటికి శ్రీ ఎం.వి. యస్. సూర్యనారాయణగారు అష్టావధానిగారు చెప్పిన పద్యముల సారస్యమును వివరించి ఇట్టి కఠిన నియమములకు లోనై ఆశువుగా చెప్పినను ఆ పద్యములు రసవంతమై యున్నవని ప్రశంసించిరి.

శ్రీ పాచ్. హీరాబాద్ గారు సాహితీ సదస్సు నీ విధముగ ప్రశంసించిరి.

సాహితీ సదశ్శారద సాధుకార్య
సరణి సద్భావ భరితమై సాహితీప్ర
బోధ కృతితో ప్రబుద్ధమై బుధులు మెచ్చ
ప్రౌఢవాత్మకు జాగృతి నందజేయు
కార్యమొనరించె-వినుతింతు కార్యరీతి.

శ్రీ ఎస్. శ్రీరాములుగారు శ్రీ అవధానిగారిని పద్యకునుమాలతో పూజించిరి, సదస్సువారు అవధానిగారికి నూటపదార్లును కాలువ ఇచ్చి సత్కరించిరి. అవధానిగారిట్లు మేలమాడిరి.

విమతచ్చేది కృపాణపాణియగు ఆ విక్టోరియారాణి కా
లమునన్ నూటపదారులే, పరపతుల్ పాశ్చాత్యులేగన్ స్వరా
జ్యముసిద్ధించి, వ్యయప్రమాణ మధికంబై పోవు ఈనూత్న కా
లమునన్ నూటపదారులులే కవులకున్ లక్షింపుడి సజ్జనుల్ !

అధ్యక్షులు తమ భాషణములో సదస్సు కార్యములను, అధ్యక్షులైన శ్రీ యం. డి. వెంకటసుబ్బయ్య గారి కార్యదీక్షను ప్రశంసించిరి. శ్రీ పుష్పలూరు విశ్వేశ్వరయ్యగారు ఎల్లరకు పందన సమర్పణము చేసిరి.

పానుగంటి వారి నాటకాలలో భక్తిరసము

డాక్టరు శ్రీ ముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రి
పరిచయము :

- పేరు : శ్రీ ముదిగొండ వీరభద్ర శాస్త్రి.
జననము : గుంటూరు జిల్లా నరసారావుపేట, 14-9-1933
విద్యార్హతలు : ఎం.ఏ. మద్రాసు పి.హెచ్.డి. (ఉస్మానియా)
రచనలు : 1. పానుగంటి వారి సాహిత్య కృషి.
(డాక్టరేటు పరిశోధక కృషి)
2. నివేదన (అచ్చులోనున్నది)
వదలి : హైదరాబాదు నందలి తెలుగు అకాడమీలో
పరిశోధకులు.

వీరి డాక్టరేటు పరిశోధనలోని భాగమిది యని వ్యాసమే
సువ్యక్తమైయున్నది.

“జ్ఞాన మాత్రమే ముక్తికి గారణంబు
గాదు; షట్పరిపంథి నిగ్రహము వలనఁ
గాని జ్ఞానము గలుగదు; జ్ఞానమునను
గాని దస్తహా శత్రు నిగ్రహము గాదు”
“ఏమి సేయ వచ్చు నీ యసాధ్యపు నంధి
యందు భక్తి యొగ మమర కున్న?
భక్తి లేని జ్ఞాన పరి పాకమే లేదు
భక్తి లేక యున్న ముక్తి లేదు”

పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు గారి నాటకాలలో తలమానిక మయిన 'రాధాకృష్ణ' లో నారదుని నిశ్చితాభిప్రాయం ఇది. నారద మహర్షి భక్తిసూత్రములు చేసినవాడు. నారద శబ్దానికి పరమాత్మ విషయక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడనే అర్థాన్ని పెద్దలు చెబుతారు. సంగీత జ్ఞానము, భక్తి రంగరించిన సన్మార్గ వర్తి ఆ మహర్షి. భక్తిని సాహిత్య పరంగా ఒక రసంగా స్వీకరించడమా లేదా అన్న విషయంపై వాదోపవాదాలు ఉన్నాయి. ప్రాచీనాలంకారికుల అదర్శాలు ఎలా ఉన్నా, కవులు, నాటక కర్తలు మాత్రం తమ రచనలలో భక్తిరసాన్ని ఆశ్రయించారు.

ఏ రసానికైనా ఒక స్థాయిభావం ఉండాలి. పరమాత్మ గతమయిన రాగం ఏర్పడిన భక్తిభీతుని చిత్తంలోని భావం సుస్థాయి కాదనగలమా? సాహిత్య రసము బ్రహ్మానంద సబ్రహ్మచారి. భక్తిరస గమ్యము బ్రహ్మానందము, ఆ భక్తిని కావ్యగతంగా నిరూపించినప్పుడు అది ఆనందదాయకం ఏ విధంగా కాకపోతుంది? కనక అనుభవ దృష్టితో భక్తిని రసముగా పరిగ్రహించటమే సమంజసము.

భక్తిరసానికి జరఖామల్యాన్ని తొందరగా ఆ కట్టుకొని, పరవశులను చేసే శక్తి ఉన్నది, ఆ కారణం చేతగాని, సంసారతరణం చేయాలన్న తహ తహ చేతగాని, ఎందరో మహానుభావులు భక్తి సాహిత్యాన్ని పలుభాషలలో నిర్మించారు.

ఎన్నడో నాచన సోముడు తనను గూర్చి నవీన గుణ సవాధుడనని, రసపోషణ సంవిధాన చక్రవర్తిని చెప్పుకొన్నాడు. జంటగా ఈ రెండు లక్షణాలు వర్తించే మరొక మహానీయుడు పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు.

పానుగంటివారి రచనా జీవితం ప్రారంభ మయినది, ఒక పద్య కావ్యంతో. అది "విష్ణురామ సహస్రనామ," నల్లభై నాలుగు సీసపద్యాలలో అనంత గుణుడైన ఆది విష్ణుని వేయి వేళ్ళను కూర్చి ప్రాసిన ఈ చిన్న పుస్తకం వారి కవితా వికారదత్వానికి దర్పణం కాదు కాని వారి మానసిక పీతాన్ని అధిష్టించి ఉన్న భగవంతుని యెడ వారికున్న భక్తిని మాత్రం ప్రదర్శిస్తుంది. లక్ష్మీనరసింహారావుగారు తారకనామ జప పరాయణులని వారి సన్నిహితత్వ భాగ్యం కలవారు చెబుతారు. వారికి శ్రీమద్రామాయణం

వయిన ఉన్న గౌరవాదరాలు అంతా ఇంతా కావు. వంతులు గారి కంతా భరణంలో విచ్చిరాముకాస్త్రీ అంటాడు. “మాకు భారతము కంటె రామాయణమున్న ఎక్కువ ప్రీతి” అని. ఆ మాటలు పానుగంటి వారివి కూడా,

పానుగంటివారు వ్రాసిన నాటకాలు మొత్తం ముప్పయి ఉన్నాయి, అందులో ఉత్తమ నాటకాలు కనీసం ఎడెనిమిదయినా ఉన్నాయి. వాటిలో భక్తిరస ప్రాధాన్యం కలవి అరునాటకాలు. అవి 1. రాధాకృష్ణ, 2, పాదుకా పట్టాభిషేకము, 3. వనవాస రాఘవము, 4. విజయ రాఘవము, 5. విప్రనారాయణ, 6. కల్యాణరాఘవము.

ఈ నాటకాలను గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పుకొనేముందు పానుగంటి వారి వ్యక్తిత్వ వైశిష్ట్యం గురించి కొంత ముచ్చటించుకోవాలి. లక్ష్మీ నరసింహారావుగారి లో ఒక విధ మయిన ద్వంద్వ వ్యక్తిత్వం ఉన్నది. వారి నాటకాలలో ఉత్తమమయిన వాటిలో ఒకటయిన కంతాభరణంలో ఒక విదిత పాత్ర ఉన్నది. అతని పేరు కృష్ణారావు. అతడు వివరిస్తాడు. “నామనస్సునం దన్ని రసములున్నవి. సదాచార మున్నది. వ్యభిచారమున్నది. భక్తి యున్నది, రక్తియున్నది, వైరాగ్య మున్నది, పామరత్వ మున్నది. వామనస్సుప్తి వైఖరి యట్టిది.

తులసి సాలగ్రామముల మీద నుంతును,

పూవులు వేశ్య కొప్పునను ముడుతు;

వాయుస్తుతినిఁ గవి ప్రభు నభిషేకింతుఁ,

బన్నీటి జడి వారభామ కిడుదుఁ;

జందనాగురు చర్చ స్వామికి నర్పింతు,

జందనాగురు చర్చ సాని కిడుదుఁ;

గవ్రంపుటారతి కంసారి కొనఁగుదు,

మణి దీపముల వెల మగువ కిడుదు;

జట్ట మెడఁ జుట్టుకొనుచు శ్రీ వల్లభునకు

భక్తి సాష్టాంగ మొనరింతుఁ బావహృతికి.

బైట చేపట్టి జారిణి పదములందు

వ్రాలుచుందును బ్రణయ కోపంబు దీర.

తేజస్విమిర వ్యాయంలో ఉండే విరుద్ధాంశాల సమన్వయాన్ని కృష్ణా రావు పాత్రలో ఊహించిన పంతులుగారి మనస్సుకూడా అలాగే పొందికకు అందని భిన్నాంశాల సమన్వయ రూపమైనదే. వారిలో ఎంతటి ఉదాత్తత ఉన్నదో, అంత పరిహాస ప్రియత్వము ఉన్నది. ఎంతటి మార్దవం ఉన్నదో అంతటి ఆశ్చర్య హాస్యమున్నది.

పానుగంటివారిలో ఉన్న ఈ సశ్లిష్టవ్యక్తిని గూర్చి అలోచిస్తుంటే మరొక ఊహ వస్తుంది. వారు అంతరంగంలో సాత్విక స్వభావులు, పైకి నిత్య జీవితంలో రాజసి. బహుకాలం రాజామాత్యులుగా, రాజాస్థాన కవులుగా ఉన్నవారు కాబట్టి ఇలా ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఈ గుణ ద్వయ సమ్మేళనంలోనే వారికి ఒక విశిష్ట వ్యక్తిత్వం అభింది. ఒక విషయం పై వారి కేత లాలన ఉండేదో, అంత నిర్లిప్తత, వైరాగ్యము కూడా ఉండేవి. పారమార్థికంగా వారికి ఎంత విప్రమృత ఉండేవో, ఐహికంగా వారికి అంత ఆత్మవిశ్వాసాధిక్యం ఉండేది

ఈ విచిత్ర సమ్మేళనం వల్ల వారి మనస్సుకు ఒక అనితర సామాన్య మయిన ఉద్వేగం సమకూడింది. ఆ ఉద్వేగమే వారి నాటకాలను, ఇతరరచనలను రసప్లావితం చేసింది.

పంతులుగారు వ్యవహార విదులు, లోకజ్ఞులు. మనుష్య మనస్తత్వపు అంతరాంతరాలను గుర్తెరిగిన వారు. ఆ కారణంచేత వారు ఎన్నటికీ మరపురాని సజీవ పాత్రలను నిర్మించగలిగారు. అయితే పానుగంటివారి పాత్ర ప్రపంచాన్ని రెండు వర్గాలుగా గుర్తించవచ్చు. ఒక వర్గం నిరర్గళాంత గంభీరోదాత్తమై సాత్వికతా నిఖిలమైవది, రెండవది ఔజ్జ్వల్య ప్రధానమయి, పరిహాస ప్రియమయి, తర్కనిపుణమయి త్రుళ్ళించేది, ఈ రెండు చిత్ర ప్రకృతులు వారిలో ఉండటం చేతనే వీటిని రసవంతంగా తీర్చిదిద్దగలిగారు.

పంతులుగారి మనస్సుకు ఉన్న ఉద్వేగవృత్తి వారి విజయానికి మూల కారణం అని భావించవచ్చు. అయినా వారి రచనలన్నీ సమగ్రంగా గుఱో పేతములయినవని చెప్పడానికి పిలువలేదు. అయితే సత్యము, చిత్రము అయిన విషయం ఏమంటే, వారి గుణదోషాలకు రెండింటికీ మూలపేతువు వారి తీవ్రతయే,

కరుణము, వీరము, భక్తి, ఈ రసములలో ప్రజ్ఞులనము, ఉద్వేలక సహాయకార్ములౌతాయి. శృంగార, హాస్యాలును కూర్చినప్పుడు మాత్రం ఈ ఉద్రిక్తతకు కొంత అదుపు ఉండితీరాలి. కనకనే, పంతులుగారి గొప్పదనం కరుణ, వీర, భక్తిరసాల లో అత్యుత్కటంగా కనిపిస్తుంది.

తమ నాటకాలలో మూడవది అయిన ప్రచండచాణక్యం వ్రాసే వేళకు కొంచెం యించుమించుగా, వారు లక్ష్మీనరసాపురం ఎస్టేట్ లో దివాన్ గిరి మానివేశారు. ఆ విధంగా మానివేయటానికి దారితీసిన పరిస్థితు లేవో వారి మనస్సును గాఢంగా ప్రభావితం చేసినాయి. ప్రచండచాణక్యం లో తోటివారి అసూయ పలితంగా ఉద్యోగ భ్రష్టుడైన చాణక్యుడు రాజ వంశం పయిన పగ తీర్చుకొన్న ఘట్టాలు బహుశా ఆనాడు పానుగంటివారి మానసికస్థితిని నిరూపిస్తాయి. ఆశ్రమంలో పంతులుగారి ఆబాల్బమిత్రుడు, అన్నేహితుడు అయిన కూచి నరసింహంగారు పానుగంటివారిని దారిన పెట్టే శాధ్యత స్వీకరించినట్లు కనబడుతుంది. చైతన్య దేవుని పయిక అంగ భావలో ఉన్న ఒక గ్రంథాన్ని తెచ్చియిచ్చి ఇది చదివి గౌరాంగుని చరిత్రను నాటకంగా వ్రాయమని హితవుదెప్పారు. పంతులుగారు దానిని చదివి, గౌరాంగుని చరిత్రను పద్యకావ్యంగా వ్రాసే శాధ్యతను కూచివారికి విడిచి, రాధా చరిత్రను నాటకంగా వ్రాసే వంతు తాము తీసుకొన్నాడు. ఆ విధంగా అవతరించింది, వారి మొదటి భక్తిరసప్రధానమయిన నాటకం రాధాకృష్ణ.

రాధాకృష్ణ నాటకం చదివే భావితరాల వారంతా, ఇటువంటి నాటకం వ్రాసిన ఆ మహనీయుని సమకాలికులెంత అదృష్టవంతుడోగదా అని అభివందిస్తారు. అని ఒక విమర్శకుడు అన్నాడు. ఈ నాటకం గొప్పదనం అది పతన పాతనాలకు, ప్రయోగానికి కూడా సమానంగా ఉత్తమమైనది కావడం.

ఈ నాటకంలో ప్రశంసనీయమైనవి మూడు అంశాలు. అవి:

1. రాధాచరిత్రను నిష్కళంకం చేయడం.
2. గౌడియ వైష్ణవ మతానుసారంగా మధుర భక్తిరసపోషణ నిర్వహించడం.
3. ఇందులోని రచనా శిల్పం.

రాధా మాధవ సంప్రదాయవాదుల దృష్టిలో రాధా కృష్ణులు సీతా రాములవలె, పార్వతీ పరమేశ్వరులవలె దాంపత్య శృంగారం మూర్తీభవించిన రసమూర్తులు. కాని ఆంధ్ర వాఙ్మయంలో రాధకు అంకటి గౌరవ స్థానం తక్కువైనది. జనసామాన్యంలో రాధ యొక్క ప్రాచీన అనౌచిత్యతాళనానికి మిక్కిలి తోడ్పడింది పానుగంటివారి పరమార్థ రాధాకృష్ణ నాటకము.

ఇక వైదిక సూక్తాలలో మంద మందంగా నిక్షిప్తమయిన భక్తి తంత్రులు, ఆశ్వాసుల తీవ్ర సాధనచేత ప్రతిస్పందితాలై, శ్రీరామానుజ, మధ్వ, వల్లభ, నింజారూరిచే పీటబిడి, గౌడియ వైష్ణవ దర్శనమనే రూపంలో మధురరాగిణిగ రూపొందటం జరిగిందని పెద్దలు వివరిస్తారు. ఆ మధురభక్తి తరంగాలను, సంపూర్ణంగా కాకపోయినా ఆ గౌడియ వైష్ణవ దర్శన సిద్ధాంతాలను తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రకీర్ణించిన ఘనత రాధాకృష్ణ నాటకానిది.

రాధాకృష్ణ నాటకంలో కథ పెద్దగా లేదు. రాధాదేవి భక్తిలో పరవసిన వివిధ దశావరిమాణాలను ప్రదర్శించటమే ఈనాటకంలో ప్రధాన ఇతివృత్తం. అయితే రాజసి అయిన సత్యభామ మొదట రాధను ద్వేషించి, వశ్యాత్వాపం పొంది ఆమె భక్తిని మెచ్చుకోవడం అనే ఉపకథను దీనితో జోడించారు. ఈ రెండో వృత్తాంతంవల్ల మొదటిది ఎక్కువగా రాణించింది.

రాధ నారదుడు చెప్పినట్లు— “జీవసంఘమం దుత్తమోత్తమ జన్మ.” ఆమెకు శ్రీకృష్ణుని యందుగల అనురాగం “ఐహికానందోగర్వ్యా వాంఛాన్వి తంబు కాదు, పరమాత్మయందు రాగప్రపూర్ణ జీవునకు గల సంబంధ సిద్ధిగాని.”

గౌడియవైష్ణవ సంప్రదాయం ప్రకారం కృష్ణభక్తిరసము ‘సేవా ము’తో ఆరంభమై మాన ప్రణయ, రాగ, అనురాగ, భావదశలను దాటి పరివక్త్యమై ‘మహాభావము’గా పరిణమిస్తుంది. అటువంటి మహాభావానికి పరాకాష్ఠ దశ ‘దివ్యోన్మాదము.’ ఈ పరమస్థితికి జక్క శ్రీ రాధికకు మాత్రమే అధికారం ఉన్నది. పాంచభౌతికమయిన శరీరం ఈ మహాభావం యొక్క ఆవేగానికి తట్టుకోలేదు. రాధికను పర్ణస్తూ గోస్వామి “మహా భావోజ్జ్వల చింతారోన్మద్యానిక విగ్రహ” అని అన్నాడు.

చారిత్రక పురుషులలో శ్రీ చైతన్యస్వామిలోను, శ్రీరామకృష్ణపరమ హంసలోను ఈ దివ్యోన్మాద లీలను గమనించవచ్చు గౌరాంగచరిత్రంలో ఉన్న మహాభావ ప్రకటనాన్ని చూచి ముగ్ధులైన పానుగంటివారు రాధా పాత్రగతంగా దానిని అవిష్కరించారు.

అయితే వంతులుగారు శాస్త్రగృప్తితో కృష్ణభక్తి రసాన్ని, భక్తిలోని వివిధ దశలను పోషించలేదు. కవి మానసికానుభూతి ప్రధానంగానే ఈ రస పోషణ నాటకంలో జరిగింది.

రాధ నవనీతం కన్న కోమలమైన అంతరంగం కలది. ఆమె తన్ను తాను సాంగకంగా కృష్ణార్పణం చేసుకొన్నది. అతడు ప్రభువు-తాను దాని నల్లకలువలు చెవియందు అలంకరించుకొంటే చంద్రోదయం కాగానే అని వికసించి, చెవి నంతటిని ఆక్రమించుకొని ప్రాణనాథుని వాగమృతాన్ని అనుభవించనియవేము! కృష్ణుడు ఎంతకూ రానప్పుడు రాధ రమ్మన్నది అని సందేహం పంపితే అది అజ్ఞులాగా స్ఫురిస్తుందేమో! కాక 'నీకు అంగీకారమైన యెడల' అని చేరిస్తే, తనకు అంగీకారం కాదని ధ్వనిస్తుందేమో! ఈ విధంగా తల్లడిల్లిపోయే రాధ మొదట కనిపిస్తుంది.

ఒకసారి శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుణ్ణి ప్రశ్నించారట- అమృతభాండం లభిస్తే ఏం చేస్తావని! ఈగవలె అంచునచేరి ఆస్వాదిస్తావని అయిన బదులు చెబితే పరమహంస నవ్వుకొన్నారట. అంటే లభించినది అమృతమే అయినప్పుడు పదిలంగా అంచునే అంటిపెట్టుకోవలసిన ప్రాణభయం దేనికి అని భగవాన్ అభిప్రాయం. అదే విధంగా, రాధ భక్తి ఎంత గొప్పది అయినా, అందులో ఒక కొంత భౌతిక ప్రతిబింబకాల భావన తొలి దశలలో గోచరిస్తుంది ఇది క్రమంగా అంతరించింది. రాధ భక్తి మహాభావ దశను చేరుకొన్నప్పుడు గాని ఆమెకు నిరంతర కృష్ణ సన్నిహితత్వము లభించలేదు.

రాధ దివ్యోన్మాదాన్ని చిత్రించే చతుర్థాంకం అమృతమ కవిత్య స్ఫూర్తితో నిండిఉన్నది. ఇందులోని ప్రత్యక్షరము పానుగంటివారి కాశ్యప కీర్తి ధ్వజము.

పంతులుగారి రామాయణ నాటకాలను ఒకటిగా పరిశీలించేటందుకు ప్రక్కన పెడితే, వారి భక్తిప్రధాన నాటకాలలో మిగిలేది విప్రనారాయణ. దీని నామాంతరము వైజయంతి విలాసము. ఇది పంతులుగారి తొమ్మిదవ నాటకము.

ఈ నాటకంలో పాత్రలసంఖ్య తక్కువ. తొండరడిప్పొడి ఆశ్వాసు మహాభక్తుడు, అయిన భక్తికి దేవదేవి పరీక్ష పెట్టింది. దేవదేవి సమ్మోహనంలో పడి విప్రనారాయణుడు సానివాడలకు బయలుదేరాడు. ప్రసిద్ధమయిన కథలో పంతులుగారు తొంత మార్పుచేసి, సానివాడలో వేశ్యమాత చెప్పదెబ్బ కొట్టగా విప్రనారాయణునికి ఆదిరంగని పాదతాడనంపలె తోచి తిరిగి భక్తి ఉద్దీపించినట్లు వ్రాశారు.

ఈ ఘట్టాన్ని శిష్యుడు శ్రీనివాసునిచేత వ్యాఖ్యానింపజేస్తూ పంతులు గారు ఈ విధంగా వ్రాశారు.

‘ఐహికాపేక్ష దిగలాగినప్పు డితని
భక్తి మెల్లనఁ గ్రుంకి, యాపట్టు దైవ
కృపనువీడ హఠాత్తుగా నెగసెఁ బైకి
గ్రుంగు లాగి విడుచు చెట్టుకొమ్మవోలె.”

రాధాకృష్ణ నాటకంలో సంపూర్ణంగా చిత్రించిన దివ్యోన్మాద చ్ఛాయలను పంతులుగారిక్కడ తిరిగి రుచి చూపించారు. ఈ నాటకాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు మనము ఒక విషయాన్ని గమనించవచ్చు. రాధాదేవి భక్తి వంటి భక్తినే తిరిగి విప్రనారాయణ పాత్రగతంగా చూపటం జరిగితే అది వట్టి పునరుక్తి ప్రతిధ్వని అవుతుంది, ఆ కారణంచేతనే కావచ్చు; ఇందులో పంతులు గారు దేవదేవి పాత్రపయిన ఎక్కువ శ్రద్ధచూపి పాతక సామాజికుల దృష్టిని తొంత అటు మరల్చారు. అంత మాత్రాన విప్రనారాయణుని భక్తి తీవ్రతను తగ్గించినట్లు కాదు. ఈ నాటకంలో పానుగంటివారు వైష్ణవ మతసిద్ధాంతాల లోని కొన్ని అంశాలను అవహేన్యం చేయించి, దేవదేవి మాటలద్వారా ఒక సవరణను ప్రతిపాదించారు.

ఆచారాన్ని అనుసరించి విప్రనారాయణుడు “నేను- జడుడను, దురఖి మానిని, పాపాత్ముడను” అని వైచార్యమనఁధానం చేసుకోగా దేవదేవి

రెచ్చిపోతుంది. దైవ దివ్యమంగళ విగ్రహ ప్రతిబింబముగ నీ నరదేహము నిర్మింపబడినది. తన్మహా తేజః పవిత్ర స్ఫులింగమైన యాత్మ యీ దేహమున నుంచబడినది, అందుచే స్వనిందా పరుడగువాడు దైవనిందాకరుడు, అత్యఘాతుకుడు దైవఘాతుకుడు" అని దేవదేవి నిద్ధాంతీకరిస్తుంది.

భక్తిని గురించికూడా దేవదేవి తన అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తుంది. కామికాక మోక్షకామి కాడు అనే సూక్తిలో ఆమెకు నమ్మకముంది. "భక్తికి పడుచుదనము చుక్కయెదురు. రక్తపువేడి యున్నదేహములో భక్తి మొలక లెత్తదు, కాదాచిక్కముగ మొలిచినను వెంటనే పిట్టతలలువైచి మెలికలు బడి మూడును! భక్తి బంగాళాదుంపవలె శీతప్రదేశమునగాని వృద్ధి పొందదు. ఇంక స్పృహముగ జెప్పలేదా? పండ్లూడినగాని భక్తి జయలుదేరదు. తల వెండ్రుకలు పండినగాని భక్తి చిగుర్పదు - నదుము వంగినగాని భక్తిలేవదు. దేహము క్షయించినగాని భక్తి వృద్ధిపొందదు." దేవదేవి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని వెంటనే పాతులుగారు ప్రతిపక్షం చేయించారు. ఏమయినా ఈ విధంగా దృష్టిని కొంతవరకు ప్రధానంగా దేవదేవి పయికి మరల్చటం జరిగింది,

ఈ నాటకంలో ప్రధానమయిన అంశాలు రెండు. మొదటిది దేవదేవి రాకవల్ల విప్రనారాయణుని భక్తి తీవ్రతలో కొంత లోపం కలిగినా, ఆతని సద్గుణ సంపత్తిలో ఎటువంటి కొరత ఏర్పడకపోవడం. రెండవది దేవదేవుడు కరుణించి భక్తుడు పతితుడైపోకుండా స్వయంగా కాపాడుకోవటం.

ద్విగణీకృతమయిన విప్రనారాయణుని భక్తిని చూచి శిష్యుడు శ్రీనివాసుడు అన్న ఈ మాటలు ఎంతో అర్థవంతంగా ఉన్నాయి.

ఆకు డుల్చినగాని పుష్పాంచితంబు
కాదు మల్లె; తలంగోయ గాని మొవ్వు
వేయ దరటి; చెప్పనరాచి విడువగాని
దనియ మెదుగదు: భక్తి యాదారి యేమొ.

ఆ స్థితిలోఉన్న విప్రనారాయణుడు ప్రతిఙ్కడిని భక్తుడుగా భావించి భక్తుల పాదధూళి తన మేనికి పట్టించుకుంటూ భక్తాంఘ్రిరేణువు అనే పేరు పెట్టుకుంటాడు, కన్నులు మూసుకొని తనలోను వెలుపల అంతటా రంగని

చూచుకుంటాడు, శ్రీరాముడు ఆ సమయంలో వివహారాయణుని భక్తిని వ్యాకరిస్తాడు, “ఇది భక్తికవధి కాబోలు! ఈశని భక్తిక్రమము నేను నాకు దోచినట్లు కనిపెట్టెడిని, మొట్టమొదట నవ్వుజ్ఞానోద్దియమగు స్వర్ణయందు భగవదనుభవ మారంభమై పులికాంకురములు కలిగినవి. అటు తరువాత జ్ఞాన సంపత్తిచే నగ్రగణ్యుడు నేత్రేంద్రియమునకుగూడ దదనుభవము వ్యాపించి శ్రీరంగదేవాలయ మెదుట గానబడ దానిలో రంగని గాంచెను. తరువాత నాలయాది బహిష్కరింపఁబడి శూన్యముగనే నన్నే రంగనిగ భావించెను. అటు మైన లోకమంతయు రంగమయమై కంటికి గానబడెను. తరువాత బాహ్యేంద్రియ వ్యాపార మక్కఱలేకయే యంతరదృష్టిచే రంగని దనలోను వెలు పలను గాంచెను.” కొంతవరకు ఈ క్రమము రాధా భక్తిలోను ఉన్నదే!

శ్రీమద్రామాయణ కథా నాటకాలదారి వీటికంటె విలక్షణమైనది. ఇంతవరకు చెప్పుకున్న రెండు నాటకాలలో ప్రధాన పాత్రలు భక్తి ప్రపత్తులు గల వ్యక్తులు. రామాయణ కథలోవో భగవంతుడే ప్రధానపాత్ర. ఆ భగవంతుని చుట్టూ తక్కిన పాత్రలు కథాగతిని అనుసరించి పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిలో ప్రత్యక్షభక్తి గోచరించదు. త్యాగరాజస్వామి ఆలాపించినట్లు ఆ తక్కువ చెక్కుల మధ్యబెట్ట కౌసల్య ఏమి తపం చేసిందో, శ్రీరామ రారాయని ఏమి దశరథుడేమి తపము చేశాడో, పరిచర్య చేయ సామిత్రి, తనవెంట చనచూడగా ఉప్పొంగిన కౌశికుడు. ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ ఏమి తపం చేశారోగదా అనిపిస్తుంది శ్రీరామచంద్రుడు కేంద్రంగా ఆయనతో రకరకాలుగా అల్లుకొనిపోయిన పాత్రల పీఠి, వాత్సల్య, మాధుర్య. స్నేహ దాస్య భావాలను ఆవిష్కరించటంలోనే పానుగంటి వారు భక్తిరస విశిష్టతను ప్రదర్శించారు.

పానుగంటివారి దశరథుని పాత్ర చాలా స్ఫుటరేఖలు దిద్దుకున్న పాత్ర, శ్రీరాముని పయిన దశరథునికున్న అనురాగం జగత్పసిద్ధమయినదే కాని పానుగంటివారు దశరథ పాత్రచేత కల్యాణరాఘవ నాటకంలో చెప్పించిన ఈ మాటలు పరిశీలిస్తే, ఆ మాటలువిన్న విశ్వామిత్రుడు అన్నట్లే దశరథుడిని మహాదృష్టవంతుడు అనకుండా ఉండలేము.

“శ్రీరఘూద్వహు డిట వెలసినది మొదలు
 కనుక కలుపు దీర నతని గాంచుటందు
 వీను లలరగ బలుకులు వినుటయందు
 నును బులుక లూరఁ దొడఁ జెట్టికొనుటయందు
 దనివి దీఱఁగఁ దల మూరుకొనుటయందు
 మురువుమురువుగఁ జెక్కిలి పుడుకుటందు
 తనువు హాయిగఁ గౌగిలి గొనుటయందు
 ఒక నిమిస మాతనిన గానకుండు నపుడు
 రామ! రఘువీర! రాఘవా! రామచంద్ర!
 యనుచు నోరారగాఁ బిల్చుకొనుట యందు
 నటునిటును నాతని వెదకులాడుటందు
 తెరవితేడు! తీటికలేడు! విరతిలేడు;
 ఆపుడలలేడు; తుదలేడు; హద్దులేడు;
 అలపులేడు; సొలుపులేడు; నిలుపులేడు;
 చాలుచాలు లే, దిఁక సరిసరియు లేడు;
 సర్వ రాజ్య తంత్రంబులు చప్పబడియెఁ
 గొఱకొఱనుచు సుమంత్రుడు గొణగుకొనియె
 వహ్ని తంత్రంబులును జల్లపడియె: మౌని
 విఘ్నని యూరుపు కాసంత వెచ్చబడియె
 ఇన్నియేల? రాముని గాంచి యింతగాకఁ
 బ్రాకు లాడెడు నేనెట్లు రాము విడచి
 దివికి బోదునో యనుచు సందియము దోచు”

దశరథునికి రాముని పయన ఉన్న అనురాగాన్ని ఒక్కముక్కలో
 చెప్పాలంటే, “అమృతయెడఁ జూపు నిల్చి మాటాడుచుండ - అట్లు మాటాడి
 నను జూడమయ్యె యిట్టులనుచు గడ్డము గ్రహించి యతని మొగము “తన
 యెడకు త్రిప్పకొనే వెట్టి దశరథుడు:

అలాగే వసిష్ఠుడు. పనవాసానికి బయలుదేరనున్న రాముని చూచి
 కౌసల్య దుఃఖ వివశయై “వసిష్ఠ భగవానుడా! మీరాజ్ఞ యిచ్చిన పట్టాభి
 షేక మహూర్తము వృధాపోగూడదు. కావున శ్రీరామ భద్రునిప్పుడే పట్ట

భద్రుని చేసి మమ్ము, గృతార్థులఁ జేసి రక్షింపుము” అని ప్రాధేయ వడింది. అక్కడ వసిష్ఠుడు చెప్పిన మాటలు.

ఇరువైదె దేండ్లనుండియే యీ మాహాత్ము
నెరుగుదువు నీవు, నేనొ యనేక హాస
నములనుండి తలంచి మననముచేసి,
భక్తిఁ బ్రేమించి పూజించి, బహు విధముల
సేవజేయుచు నితని సచ్చిదమల స్వ
రూప చరణ సందర్శన రూఢమతిని
గర్వమగు పురోహితతను గాంచి రఘుకు
లమును గనిపెట్టుకొనియుంటి విమల చరిత!
ఇతని పై న నీయనురాగమే యధికమొ?
రామనామ సంస్మరణ పూర్వకముగ జవ
మాల ద్రిప్ప వరిగి పోవు ప్రేళ్లులు గల
ముదిమి గడ్డపు మునిరాగము ఘనమొ? కను
ఇంతి వొటను బాపురం చేడ్చుచుంటి
వేను బురుషుడ నందుపై ఋష్యుడార
నాముడను బెద్దగాన లోలో మఱిగెద
నితని విశ్లేష మెవడు సహింపగలడు?”

ఇదేవిధంగా బాలి రామలక్ష్మణులను ప్రదర్శించే కల్యాణ రాఘవ నాటకంలో లక్ష్మణుని అనుబంధాన్ని చక్కగా నిరూపించారు పంతులుగారు. విశ్వామిత్రుడు బాటకనుగూర్చి వివరించబోతూ సుందోపసుందుల కథను బాలి రామలక్ష్మణులకు చెప్పసాగాడు.

విశ్వా: సుందోపసుందులని

లక్ష్మ: ఊఁ- అన్నదమ్మలా?

విశ్వా: అవును నీకెట్లు తెలిసెను?

లక్ష్మ: పేళ్ళనుబట్టి. నాకు మా తండ్రి ఉపరాముడని పేరేలబెట్టలేదో?

ఈవిధంగా పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహరావు గారు తమ మనస్సంతా రామమయం చేసుకొని రామమయమయిన కథా జగత్తును నాటకీకరించారు.

వనవాసరాఘవ, విజయరాఘవ నాటకాలలో కూడా శ్రీరామునికి, తక్కిన పాత్రలకు ఉండే అనుబంధాన్ని పంతులుగారు ప్రదర్శించినా వారిదృష్టి ఎక్కువగా రామ మహాత్మాన్ని వివరించే దిశగా మరలింది, ఆ కారణంచేత ఆయా ఘట్టాలలో భక్తి నిగూఢభక్తిరూపాన్ని తాల్పటం జరిగింది. ఉదాహరణకు యుద్ధంచేసి తిరిగివస్తున్న శ్రీరామచంద్రుని మూర్తిని అంగదుడు వర్ణించిన ఈ ఘట్టాన్ని పరిశీలించవచ్చును.

కనుగొల్కులైన నెఱ్ఱన గాకయుండ నా
యని గట్టిగానైన నఱవకుండ,
నొడలు చెమ్మటచేతఁ దడియైనఁ గాకుండ
సిగముడియైనను తెదరకుండఁ,
గోపచిహ్నము లేమి దీపింపకుండ, ర
ఱితాహ దళయైన నొదవకుండఁ
బల్లెత్తు పలుకైనఁ బగతుర నాడక
యుండ మూలబలంబు రెండుగడెల
లోన లీలగాఁ గడతేర్చి దానవాధి
పతికి నిట్టులు చేసి, యెవ్వండు సేసె
నో యటంచు నుండు తటస్థు నోజ నహహ!
ఇట్టి యద్భుత చారిత్ర మెచటఁగలదు?"

ఈ విధంగా రామ మహాత్మాన్ని రామతత్వ మహాత్మాన్ని పంతులు గారు చాలా సందర్భాలలో మనోహరంగా నిరూపించారు.

ముముక్షువులకు, ప్రధానంగా ఉన్న మూడు మార్గాలు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మమార్గాలు. ఈ మూడింటిని గూర్చి, వీటి అంతరాలను గూర్చి, ప్రాస్తావికంగా పంతులుగారు తమ రచనలలో చాలాచోట్ల చర్చించారు. రాధాకృష్ణ నాటకంలో చిదరన నారదుని పాత్రను ప్రవేశపెట్టి, అతనిచేత భక్తి యోగాన్నిగూర్చి ప్రసంగింపజేశారు. అందులోని భావాలను ఈ వ్యాసం మొదటనే ఉదాహరించడం జరిగింది. ప్రణవీడితుడయినవాడు వైద్యుడిచ్చిన మత్తుమందు తాగి విస్మృతుడై బాధ లేదని అనుకొన్నట్లే నిర్గుణ బ్రహ్మ సంధాననిష్ఠ బదులుగా అస్వప్న గాఢ నిద్రపోయి అద్వైతసిద్ధి అయిందని

తలుచుకోవడం జరుగుతుంది. నెఱసున్న వీ విధంగానై తే వర్ణనంపుటికమైతేవే గాని నోట పలుకరాదో అదే విధంగా నిగ్గుణ తత్వాన్ని కేవలమనోనియతితో తలచటం ఎవ్వరికీ పాధ్యంకాదు, భక్తి యోగాధికతను నిరూపించడంకోసమే కృష్ణావతారం జరిగింది అని నారదుని ఉపన్యాస పారాంశము. - కృష్ణునిచేత కూడా ఈ నాటకంలో పంతులుగారు భక్తియే ముక్తి సాధనమని దానికి జ్ఞాన కర్మములు అంగములని చెప్పించారు. ఈ భక్తికూడా అరంభ దశలో విగ్రహపూజ అవశ్యకమేనని పంతులుగారి భావన, శ్రీకృష్ణునిచేత చెప్పించిన ఈ మాటలు అందుకు నిదర్శనము.

“వర్ణతతి జూచి వ్రాసియు బలికి మఱిగు
ణించిననుగాని పాండిత్య మెటులరాదో
మొదట నట్టులు విగ్రహ పూజలేక
ముక్తి సాధనమగు భక్తి పుట్ల దెవుడు”.

అయితే భక్తి ప్రపన్నతల పేరిట కర్మ పరిత్యాగాన్ని సంపూర్ణంగా పంతులుగారు సమర్థించలేదు, వారి సాక్షి వ్యాసాలలోని “కాలస్వరూపుడు” లో ఈ విషయాన్ని చాలా తీవ్రంగా విమర్శించే ఉన్నారు. విప్రనారాయణ నాటకంలోకూడా శ్రీనివాసునిచేత ఈ ప్రస్తావన చేయించారు. దివ్యోన్మాద స్థితిలోఉన్న విప్రనారాయణ స్వామిని చూస్తూ శ్రీనివాసుడు అంటాడు,

“విగ్రహారాధనము, వర్ణ విభజనంబు
లింగ భేదంబు నిట్టి శ్రీరంగభక్త
వరున కక్కఱ లేవన్నిపట్ల దేవు
పొడగనెడు నాతనికి భేదబుద్ధి యెట్లు?

ఇట్టి పరమ ప్రపన్నున కెట్టి కర్మ
ములు పనియెలేవు: స్నాన సంధ్యలను మాని
విస్మృతి కొఱకు చెడద్రాగి వీరవైష్ణ
వ ప్రపన్నుల మనుకొంట వట్టి తప్ప,

కర్మ కూన్యత్వము ప్రపత్తి గలుగవచ్చు
గర్మకూన్యతను ప్రపత్తి కలుగఁబోదు;

కవిత ధీశక్తి భాగ్యంబు కలుగవచ్చు
గాని సంపదచే బుద్ధి కలుగగలదె?

భక్తి యాత్మలో నిండెడు వఱకు స్మరణ
నృత్యములు తప్ప వటువైన నేమిలేవు
నీటిలో ముంచబడు కూజ నిండువఱకు
గుడగుడను గాని పిదప కిక్కురను నొక్కొ?”

ఈ విధంగా భక్తినిగూర్చి పానుగంటివారు అక్కడక్కడ పాత్రలచేత చేయించిన వ్యాఖ్యానాలను పరిశీలిస్తూ, స్థూలంగా వారు విశిష్టాద్వైత మార్గాన్ని వర్ణించినట్లు కనబడుతుంది. అయితే ఒక్కమాట ఇక్కడ స్పష్టం చేయదగి ఉన్నది. పానుగంటివారు మతత్రయ సంగ్రహదాయ రహస్యాలను తుట్టుగా అవలోకించినవారు, అయితే శాస్త్ర మార్గంకంటే వారికి రసానుభూతి మార్గమే ఎక్కువ ప్రీతికరమైనది. శాస్త్రపద్ధతి అనుభవానికి దారి చూపించవచ్చు. అంతకమించి దాని ప్రయోజనం లేదు. అనుభవంలోకి వచ్చి నప్పుడు ఆ రసానుభూతి అన్ని శాస్త్రమార్గాలకంటే అతీతమైనది, అవిచ్ఛిన్నమైనది అవుతుంది, ఇకాంక రీతిగా చూస్తే, ఈలాంటి అనుభవం సంపాదించుకోవడానికి పూర్వసుక్ష్మతి కావాల్సిగాని కేవల శాస్త్రజ్ఞానం కానేకాదు అందుచేత ఈ అనుభవాన్ని శాస్త్రపద్ధతిగా వ్యాఖ్యానం చెయ్యిబానటం అంత మంచిది, అవసరముకూడా కాదు.

ఈ భావాన్నే విప్రనారాయణ నాటకానికి నాందీ ప్రస్తావనలు | చాసి యిచ్చిన శ్రీ కూచి నరసింహంగారు సూత్రధారుని చేత చక్కగా చెప్పించారు.

“పూర్వసుక్ష్మతంబుచేతను బుట్టు భక్తి
పూర్వదుష్కృతముల నద్ది పొలియుఁ గొంత
యిహ పురాకృత కర్మంబు లేచి నరుని
ద్రిష్టుజుమి జలావర్తస్థ తృణముగతిని.”

జయకావ్యమూ - కొన్ని విశేషాలు

శ్రీ అనుముల వేంకట శేషకవి, శతావధాని

పరిచయము :

పేరు శ్రీ అనుముల వేంకట శేషకవి, శతావధాని.

జననము 8-8-1907 - సంద్యాల నివాసము

విద్యార్హతలు : ఇంటర్ గ్రూపు. డి. విద్వాన్, శతావధాని

రచనలు : 1. భారతోపన్యాసాలు, 2. నవోడ (కావ్యం)
3. చింతాదేవి (కావ్యం) 4. భజగోవిందం
4. వేళాకోళం (నాటిక) 5. అంబాదేవి (నాటకం)
7. సమాజ ఘోష (నాటకం) 8. అనేక పాఠ్య
పుస్తకములు

ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుండి విరమించి సాహిత్యధర్మ ప్రచార
కోసం న్యాయములు చేయుచున్నారు. అష్టావధాన శతావధానములు కూడ
నిర్వహించిరి.

పీరి భారత పరిశోధనానుభవముల విషయమే యీ వ్యాసము
ప్రకటించు చున్నది.

“సాత్వవతేయ విష్ణువద సంభవమై; విబుధేశ్వరాబ్ధి సం
గత్పువ శోభితంబయి; జగద్విదితంబగు భారతీయ భా
రత్యమరాపగౌఘము, నిరంతర సంతత పుణ్య సంపద
న్నత్యభి వృద్ధి నేయు, వినినం, గొనియాడిన, నెల్లవారి కిన్ .

విష్ణు పాదంనుంచి పుట్టిన గంగ ఎంత పవిత్రమో, సత్యవతీ నందనుడైన వేదవ్యాసులవారి సృష్టినుంచి పుట్టిన మహాభారతం (భారతీయ భారతి) అంత పవిత్రం. ఆ గంగ దేవతాకంనుంచి వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఈ గంగ కూడా పండిత శ్రేష్ఠుల సమూహమనే సముద్రంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఆ గంగలో మునిగితే పుణ్యమూ, పురుషార్థమూ పెరుగుతుంది; ఈ గంగను గుటించి విన్నా, పొగడినా అందరికీ ఆ పవిత్రం దక్కుతుంది.

గంగానది, స్వర్గ మర్త్య పాతాళాల్లో ప్రవహించేది. స్వర్గంలో మందాకిని; భూలోకంలో భాగీరథి; పాతాళంలో భోగవతి; ముల్లోకాల్లో మూడు పేళ్ళు, త్రిలోక పావనియైన గంగతో, భారతాన్ని పోల్చటం గమనింపదగింది. 'వ్యాసో నారాయణో హరిః' - అవ్వారుగా? విష్ణుమూర్తి అవతారమే వ్యాసులు. ఆయన రచన సామ్రాజ్యమూ; అందులోనూ ఆయన సత్యవతీ తనయుడట! అందులోనూ చమత్కారమేమంటే - సత్యం తప్ప ఇతరం ఆయన నాలుకకు రాదని ఏ స్త్రీలైనా కొన్నాళ్ళకు చెడిపోవచ్చునో ఏమోకాని, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా వాసిన పట్టనివి గంగా జలాలు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటిదాకా భారతమూ అలాంటిదే. అందుకే, 'వంటే భారతం విను! తింటే గారెలు తిను!' అనేసామెత. నమజుమా ఉంటే గారెలు వదలి బుద్ధి పుట్టదు; వింటూంటే భారతమూ అంతే! పూర్వం, శ్రవణమూ, మననమూ, నిధిధ్యాసలూ - అంటే, అంత గౌరవం. 'ధర్మే చ - అర్థే చ - కామే చ - మోక్షే చ, భరతర్షభ! యదిహోస్తి తదన్యత్ర - యన్నేహోస్తి న తత్ క్వచిత్' అన్నారుగా? ధర్మార్థకామమోక్షాలు నాలుగూ, నాలుగు పురుషార్థాలు. వాటిని ఏటొచ్చి ఇందులో ఏమున్నదో అదే అన్నిటా (అన్ని గ్రంథాల్లోనూ) ఉన్నది ఇందులో ఏది లేనో అదింకెక్కడా (ఏగ్రంథంలోనూ) లేదు 'What is not in Mahabharata, is not found elsewhere' మహా భారతంలో చెప్పని విషయాలేవి ఎక్కడా లేవన్న మాటే!

ప్రవృత్తి మార్గమూ, నివృత్తి మార్గమూ ఈ రెండు మార్గాలకూ సంబంధించిన అన్ని ధర్మాలూ ఇందులో ఉన్నాయి.

“అందఱూ ఒకేసారి మోక్షమార్గం అవలంబించటం మంచిదే! కాని, అది సాధ్యమా? దేశ మంతా ఒక్కసారి సన్యాసం పుచ్చుకుంటే, అకస్మాత్తుగా అందఱూ సన్యాసులుగా మారితే - ఏమౌతుంది? దేశంలో ఉన్న పక్షి (ధర్మం) చేయిదాటిపోతుంది. చెట్టుమీది పక్షి (మోక్షం) సులభంగా కైవసం కాదు. అందువల్ల పతనమే! బౌద్ధులూ, జైనులూ, ముసల్మానులూ, క్రైస్తవులూ - ఎల్లవారికీ ఒకే సూత్రం - ఒకేనీయమం - విధిస్తారు, అదే పెద్ద పొరపాటు! బలవంతంగా ఎల్లరనూ ఏకం చెయ్యటానికేనే ప్రయత్నం లాభం లేనిది” అంటాడు, వివేకానందస్వామి, ‘ప్రాకృత్యమాలు’ (East and West) అనే గ్రంథంలో. ఉదాహరణకు - ‘అహింసా పరమో ధర్మః’ - ఎవరూ కాదనటం లేదు. కాని, నీవు గృహస్థువు! నిన్నెనరైనా ఒక లెంపకాయ కొడితే, ఇంకో చెంప చూపుతావా? ప్రతీకారంగా రెండు చెంపలూ వాయిస్తావా? కని తీర్చుకోక పోవటం పాపమంటుంది మన ధర్మశాస్త్రము. సమయానుకూలంగానూ, సందర్భానుసారంగానూ చతురోపాయాల మపయోగించి ఇహంలో సుఖించటమే ధార్మికునివిధి. ఆ తరువాతనే మోక్షం.

ధర్మ మంటే యేమి? ఇహసుఖానికో, పరసుఖానికో చేసే ప్రయత్నం అది కర్మానుసారం. మోక్ష మంటేనో? ఇహసుఖాలైనా, పరసుఖాలైనా ప్రకృతి కాసనాన్ని ఉల్లంఘించటం సాధ్యంకాదు. ఒకటి ఇరుప సంకెతా, ఇంకోటి బంగారు సంకెతా. రెండూ మరణానికి లొంగిపోతే. శాశ్వతం కావు ఈ రెండింటినీ వదలమంటేనే, శరీరబంధా లన్నిటినీ క్రెంచుకుంటేనే, కలిగేది మోక్షం.

ఈ మోక్షమనేది ఒక్క మన భారత దేశంలోనే తప్ప, ఇంకెక్కడా లేదు. ముక్తాశ్వులు ఈదేశంలో తప్ప ఇంకెక్కడా ఇంకవరకూ లేరు. ముస్లింలు బయలుదేరుతారేమో? మంచిదేగా?

అదికాలింనుంచి మనదేశంలో ధర్మమూ, మోక్షమూ - అమడ పిల్లలు కలిసి మెలిసిఉండేవి. భీష్ముడూ, యుధిష్ఠిరుడూ, అర్జునుడూ, విమరుడూ, కర్ణుడూ - మొదలైన ధర్మోపాసకుల మెలికే - వేదవ్యాసులూ, జనక మహారాజూ, వసిష్ఠ విశ్వామిత్రాడలూ మోక్షకాములుండేవారు. ఐతే, బౌద్ధ మత ప్రవేశంతో అందరూ ధర్మాన్ని వదలి మోక్షాన్ని కోరసాగినారు

'ధర్మం శరణం గచ్ఛామి' - ఉత్త నోటిమాటే! అందరూ సన్యాసులే కావటం మూలాన ఆది కేవలం మోక్ష ధర్మమే! గృహస్థుల కువయోగించేది కాదు. వైదికమతం - 'స్వధర్మం నిర్వహించు' అంటుంది. ఆ స్వధర్మం కర్మమూలమని, చక్కగా ప్రచారం చేస్తుంది, 'స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః' - అనే గీతావాక్యం మన కంతా తెలిసిందే!

ప్రతివ్యక్తిలోనూ ఏదో ఒక శక్తి - ఒక ప్రత్యేకత - అదంతా పూర్వకృత సంచితం. క్రియా త్యాగం చేసి ప్రకాంతంగా ఎవరుండగలుగు తున్నారో, వారి యెడల ఆ శక్తి బాగా పని చేస్తుంది. అందాకా, పుణ్యమూ పాపమూ - అనే రెండు రకాల కర్మాల ఫలితాలను సుఖమూ, దుఃఖమూ - అనే పేరుతో అనుభవించక తప్పదు. మఱి, తప్పనప్పుడు పాప కర్మాలు మాని, పుణ్య కర్మాలు మాత్రమే చేస్తూండటం మేలు కాదా? అదెలా సాధ్యం? అంటే, ముందుగా, 'ఎవరి కేది మంచి?' - అని తెలుసుకోవలసి ఉంటుంది. ముముక్షువు కొకటి మంచి, జిజ్ఞాసువుకొకటి మంచి, ధర్మావలంబికివేటొకటిమంచి - ఈ మంచిలో, ఏమంచి ఎవరి కనుసరణియమో, వివరించటానికే, భగవద్గీత బయలుదేరింది.

అద్యైష్టా సర్వ భూతానాం, మైత్రః కరుణ ఏవ చ

నిర్మమో, నిరహంకారః, సమదుఃఖసుఖః, శుఘ్ని (12-8)

ద్యేషం లేనివాడూ, అన్ని ప్రాణులయందూ మైత్రినీ, కరుణనూ చూపే వాడూ, అహంకారమమకారాలు లేనివాడూ, సుఖ దుఃఖాలను సమానంగా భావించేవాడూ, శూన్యవాదమూ - ఈ మాటలన్నీ మనకు కాదు: ముముక్షువుకు మాత్రమే!

కైబ్యం మాస్మగమః, పార్థ! నై తత్త్వయ్యుపపద్యతే,

శుద్ధం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ఠ, పరంతప! (2-8)

ఆర్జునా! నవుంసకుడివి (పౌరుషహీనుడివి) కాబోకు నీకది తగదోయ్! నీచమైన పితృకీతనాన్ని నిరాకరించు! ఓ శత్రుసంహారకా! లే - ఇలాంటి మాటలన్నీ మనవంటి ధర్మావలంబులైన గృహస్థులకు,

ఏ వ్యాపారమైనా, వ్యవహారమైనా - సవనస్మి శ్రితం కానిది లేదు. ఏ పని చేసినా ఇంతో అంతో పాపం తప్పదు. ఐతేమాత్ర మేమి? ఏమీ చెయ్యక సోమరిగా తిరగటం కంటే, ఏదో ఒకటి చెయ్యటం మేలు - వస్తులు పడిఉండటం కంటే, ఏదైనా కొంచెం అహారం మంచిది కాదా? అందుకే, పంచనూర దోష నివృత్త్యర్థం - మన ప్రాచీనులు వైశ్యదేవం చేసేవారు - పంచనూనాలంటే, ధాన్యం దంచటమూ, వినరటమూ, చెరగటమూ, రుబ్బడమూ, వండటమూ - అనే అయిదు పనులు, అయో పనల్లో, ఎన్నో పురుగులు, మరకంటికి కానరానివి, పడి చావటం మామూలే, అపాపం పోగొట్టుకోవటానికే 'వైశ్య దేవం', అనే యజ్ఞం, లేదా, అగ్నికార్యం.

మనలో అనేకులు భగవన్నామసంకీర్తన చేస్తున్నారు. ప్రణవోపాసన చేస్తున్నారు. భక్తిని, అనందాన్ని పరవశించి ప్రదర్శించే వారున్నారు. 'అంతా నీడయే స్వామి!' అంటూ అతిపరిపరి పలికే వారున్నారు. కాని, వారేమైన మారినారా? వారి ముఖాల్లో తేజస్సు ప్రతిఫలిస్తూదా? మెట్టుకు మెట్టూ వారేమైనా ఎక్కిపోగలుగుతున్నారా? ఏమీ లేదే! ఎందువల్ల? షనో వాక్యాయకర్మలు ఏకం కావటం లేదన్నమాట! ఎవరి ధ్యానం నిజమైన ధ్యానం? ఏది ఫలకారి? ఎవరు సర్వసంగ పరిత్యాగంచేసి సర్వేశ్వరుని యిష్టానికి తన్నుతాను సమర్పించుకో గలుగుతున్నారు? అనివార్యంగా, అన్ని కాలాల్లో తెలధారవతుగా, విశుగు పశునట్లుగా భగవన్నామ సంకీర్తన చేయగలుగుతున్నారు? చిత్తశుద్ధి కలవావారు మూర్తిమేకదా? ఆ చిత్తశుద్ధి ఎలా కలుగుతుంది? సత్క్రియాచరణవల్ల మాత్రమే అట్టివారే ధార్మికులన్నమాట!

1. శుద్ధ సాత్విక గుణం ప్రబలింగాఉంటే, నిరంతర ధ్యానమగున్నదై నిష్క్రియమై మానవుడు కడతేర గలుగుతాడు

2. రకోగుణం ప్రబలింగాఉంటే, మంచీ, చెడ్డా-రెండూ చేస్తుంటాడు.

3. తమోగుణం ప్రబలింగాఉంటేనో? మందుడై, మొద్దుపారి, ఏమీ చెయ్యదు, బాహ్యచర్యలను బట్టి ఎవరెవరో, తేల్చటం మనతరం కాదు, ఎవరి మనస్సును వారే ప్రశ్నించుకోవలసి ఉంటుంది అలా ప్రశ్నించుకుంటేనే గాని, ఈ సంగతి తేలదు. వండునుబట్టి చెట్టు, ఫలాన్నిబట్టి మానవుడి ఉన్నతి,

వేపచెట్టు వేపచెట్టే, మంచిగంధపుచెట్టు మంచిగంధపుచెట్టే! 'జాలయమరదంకే దుర్జనరూ'— (తుమ్మచెట్టుతో సమానులు దుర్జనులు) అంటూ పాట పాడినాడు, పురందరదాసు, తుమ్మచెట్టు, అలసినొలసి తన్నాశ్రయించిన వారికి నీడ నిస్తుందా? పండ్లు కాయలూ పనికి వచ్చేవి దానికున్నాయా? ఉండేవి గ్రుచ్చుకొని బాధపెట్టే ముండ్లు మాత్రమే కదా?

'గొడ్డుటావు పిదుక కుండ గొంపోయిన
పాలనీదు, పండ్లు రాలదన్ను;
లోభివాని నడుగ లాభంబు లేదయా!'

— అంటాడు వేమనయోగి.

సత్త్వ సంపన్నుల్లో ఆ పరమకాంతి, ఆ నిష్క్రియతా, ఆ మహిమలూ మహామహశక్తులన్నిటినీ ఒక మధ్యస్థానానికి లాగి ఉంచుకో గలిగినందున కలిగినాయి. అలాంటి మహాత్ములు మనవలె చేతులతో, కాళ్ళతో ఏ పని చేయవలసిన అవసరములేదు. ఇచ్చామాత్రంతోనే అన్ని పనులూ అప్పటి కప్పుడే జరిగిపోతాయి. వారు ఇంటింటికీ వెళ్ళి 'నన్ను పూజించండి'— అని అడుక్కువలసిన అవస్థ పట్టదు. అంతా వారినే వెదుక్కుంటూ వెళ్ళుతారు. బూటకమైన వేష భాషలతో, జనాన్ని మోసగించేవారేమి బోధిస్తారు? ఇట్టివారిని నమ్ముకుంటే ఎవరు తరిస్తారు?

ఉద్దేశం మంచిరై నా, యుక్త సాధనాలు చూపక బౌద్ధ మతాదులు దేశాన్ని ఊడదళకు తీసికొని వచ్చినప్పుడు, వేదాలు చెప్పిన సాధనమే సరియైనదని ఘంటాపథంగా ఉపదేశించటమే, మహాభారతం చేసిన పని. ధర్మార్థకామమోక్షాలనే చతుర్విధ పురుషార్థాల సీద్ధికి దారిచూపి తగిన నియమాలు విధించేది నిజానొక్క వేదమతమే!

ధర్మార్థ కామ మోక్షాలకు పరస్పర విరోధం సంభవించకుండా, సనాతన వైదికమతాన్ని పునఃప్రతిష్ఠ చేసేవారు శ్రీమతాచార్యులు. ఈ మతాచార్యులందరికీ మార్గదర్శకులై, ఆ గురువరంపర కాదిపునాది నెలకొల్పి, సన్యాసాన్ని నియమబద్ధంగా ఆమలు పరచింది, వేదవ్యాసులవారు. వారు మలచిన జ్ఞానకోశ్లోక మహాభారతం, కురుక్షేత్రానికి సమీపంలో చ్యాసస్థలి, ఇప్పటికీ ప్రసిద్ధమే.

“ఏ సరస్వతీ నదీ తీరాన ఋషులంతా వేదమంత్రాలు వల్లస్తు కూర్చోనేవారో, ఆ నది ఎండిపోయింది. ఆ నీళ్ళే పడమరగా ప్రవహించి-
యమునగా వెలసింది. ఆసరస్వతి, మానవుల జ్ఞాపకార్థం, విద్యాధిదేవతగా పేరుకెక్కి విలసిల్లింది” —అంటాడు, కె. యం. మున్నీశీ.

ఆదికవి వాల్మీకి ఉపనిషత్తు లన్నిటినీ ఆకళించుకొని, చతుర్వింశతి తత్వాత్మికమైన గాయత్రీ మహామంత్రాన్ని మేళవించి, 24,000 శ్లోకాలతో రామాయణ రచన సాగిస్తే, ఆనందమూ, రక్షణ అభివృద్ధి త్రేతాయుగంలో జనం సంతోషించింది. ద్వాపరాంతంలో వ్యాసులవారిదీ అదే పరిస్థితి, వేదాలు విభజించినా, పురాణాలు కొనసాగించినా, కను ఎదుట జరిగిన చరిత్రను చిత్రించకుండా ఉండలేక పోయినాడు. వాల్మీకికి శ్రీ రామ సందర్శన మెలాంటిదో, వ్యాసులకు శ్రీ కృష్ణ సందర్శన మలాంటిది. కేవలం ఒక కృష్ణుడేనా? సరసారాయణులు జంటకృష్ణులైనారు. యాదవ కృష్ణుడూ. పాండవకృష్ణుడూ: తాను ద్వైపాయన కృష్ణుడైరందు కెంత పొంగినాడో? 24 కేశవనామాలనే జోడించినాడు, మహాభారతంతో. ఉపాఖ్యానాలన్నిటినీ తొలిగిస్తే, భారతంకూడా 24 వేల గ్రంథమే!

“చతుర్వింశతి సాహస్రం చక్రే భారతసంజ్ఞితం

ఉపాఖ్యానౌ వినా తావద్ భారతం ప్రోచ్యతే బుధైః”

రామాయణంలో సుందరకాండకూ, భారతంలో భగవద్గీతకూ, కలిగిన మహత్తర గౌరవం. లోకవిదితమే కదా?

24 గుణాలు ప్రకృతి జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ పంచకాలు పదీ; పంచభూతాలు, పంచ తన్మాత్రాలూ, పదీ; అంతఃకరణ చతుష్టయం, నాబుగు; వెనక 24. ఇరవై ఆయిదో తత్వం- పరమాశ్వు.

‘మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరం’- భగవంతుని పెత్తనంతో ప్రకృతి, సమస్త చరాచర ప్రపంచాన్ని ప్రసవిస్తుంది కదా? కాబట్టి వాల్మీకులదీ, వ్యాసులదీ, ఒకే దృష్టి. ఒకే మతం, ఒకే మార్గం, ఒకే దీక్ష, వారికీ స్వార్థంకానీ, లాభాపేక్ష కానీ లేదుకదా? లోకశ్రేయమే వారి లక్ష్యం రామాయణం. ‘వేదాప్రాచేతసాదాసీత్’. ఆసిపించుకున్నట్లే. భారతం పంచమ వేదమనిపించుకుంది.

‘కేశవా, వారాయణా, మాధవా’- ఈ 24 నామాలనూ పరిశీలించండి! ఎక్కడా రామనామం కానరాదే? కారణం? రామనామానికో ప్రత్యేకత, వారాయణంలోని-రా, నవశ్శివాయలోని-మ, రెండూ కలిపి చేసినగారడీ, తారకం. ఇది నామరూపాల కఠితం. మాయామామష విగ్రహుడైన రాముడు తాను దేవుడినే కానని చెప్పుకుంటే, లీలామామష విగ్రహుడైన శ్రీకృష్ణుడు తానే దేవుడినని చాటుకున్నాడు. అక్కడ, బ్రహ్మతీ వేటూ, పురుషుడువేటూ అక్కడ తానే ప్రకృతీ, తానే పురుషుడూ- అంటారు పెద్దలు.

రామాయణకాలం 28వ మహాయుగమనీ, భారతకాలం ఇప్పటి మన 28వ మహాయుగమనీ, మామూలుగా వండితు లంటుంటారు. కాని,

“త్రేతా ద్వాపరసంధి సుద్ధత మదాంధీభూత విద్వేషి జీ మూతోగ్రశ్వననుండు రాముఁ డలుకన్ ముయ్యేడుమాటుల్ రణ ప్రీతిన్ వై రిధరాతలేశ్వరులఁ జంపెం బల్వురన్; దీప్తుని హృతక్రూర కుతారలూన నిఖిలక్షత్రోరుకాంతారుడై.”

“త్రేతా ద్వాపరయోస్సంధౌ- రామః ప్రహరణాం వరః
అసకృత్సౌధివం ఊత్రం- జధానామర్ష చోదితః.”

—ఆది. 2 అ.

‘త్రేతా ద్వాపరసంధి’- ఈ త్రేతా యుగమే కాని, 28 వ మహాయుగంలోది కాదని తేలుతుంది. పరుశురాముడు 21 సార్లు, శత్రురాజుల అడవిని గండ్రగొడ్డలితో నరికి, ఆరక్తంతో నింపిన మడుగుకే శమంతక పంచక మని చెప్పటానికి, భారతంలో ఈ ప్రశంస వచ్చింది, పరుశురాముడు, భారత కాలంలోనూ, రామాయణ కాలంలోనూ ఉండిన మహాపురుషుల్లో ఒకడు కదా? రాజు లందరినీ చంపిన ఎంతకాలానికో, శ్రీరామునితో భేటీ కనుక, ఈ త్రేతలోనే రామాయణం జరిగిందని తెలుస్తుంది.

భీష్ములవారికీ, ద్రోణులవారికీ, కర్ణుడికీ, పరుశురాముడు గురువు, శ్రీరామునికీ, బలరామ కృష్ణులకూ, శక్తిసద్రాత. ఈయన తల్లి రేణుక, ప్రసేనజిత్తు కూతురు. క్షత్రియ గాంత, తండ్రి జమదగ్ని; ఆ జమదగ్ని తల్లి సత్యవతి కూడా క్షత్రియకాంతే! గాధిరాజు కూతురు, అంటే, విశ్వామిత్రుని

అక్కగారు, ఋచీకుడి అర్ధాంగి కాళ్ళెడలో కాలితే, సహింపలేక, మూర్ఛని మీద కోవగించి కాణా వేయబోతాడు. మూర్ఛడు భయపడి బ్రాహ్మణ రూపంలోవచ్చి గొడుగు చెప్పలూ సమర్పించిపోతాడు, ఏమి తపస్సు? ఎంత మహిమ? ఆ కాలంలో ధారాళంగా కులాంతర వివాహాలు జరిగేవని తోస్తుంది. అగస్త్యుని లోపాముద్రకూడా షక్తియకాంతయేకదా? కాపమో వరమో, ఏదో ఒక కారణంగా ఇలాంటి వివాహాలు కోకొల్లలు. ధృతరాష్ట్రుడు వైశ్యకాంతను పెండ్లాడటం లోకవిశ్రుతమే, యుయుత్సు డామె కొడుకు, పాండవపక్షాన చేరుతాడు, యుద్ధానికి ముందు.

హనుమంతుడూ, జాంబవ తడూ, ఈ రెండు కాలాల్లోనూ ఉన్నారని సాగంధికావహరణ సమయంలో భీముడికి హనుమద్దర్శనమౌతుంది. జాంబవంతుని కుమార్తె జాంబవతి శ్రీకృష్ణుని వాహ మాడుతుంది.

ఇక బలిచక్రవర్తి హిరణ్యకశిపుని మునిమనుషడూ, ప్రహ్లాదుని మనుమడూ, విరోచనుని కొడుకూ, వామనావతారానికి కారణమైతాడు. రావణుడితల్లి దర్శించినాడు. ఇతని కూతురు వజ్రజ్వాల, కంభకర్ణుని భార్య, కొడుకు బాబాసురుడు; తన కుమార్తె ఉపమ, శ్రీకృష్ణుని మనుమడైన అనిరుద్ధునికిచ్చి పెండ్లి చేసినాడు. అంటే బలిచక్రవర్తి దొకయుగమూ, కూతురి దొకయుగమూ, కొడుకు దింకోయుగమూ, ఎలా సమన్వయిస్తారో, ఈ యుగభేదాలను?

ధర్మరాజు చేసిన రాజసూయానికిగాను, సహదేవుడు దక్షిణ దిగ్విజయానికి వెళ్ళి, విభీషణుని దగ్గరనుంచి ఘటోత్కచుని ద్వారా కప్పం తెప్పించినాడట! కిష్కింధనుంచి సుగ్రీవుడుకూడా గుహునిద్వారా కప్పం చెల్లించినాడట!

మయుడు భాండవదహన కాలంలో అర్జునుడు తన ప్రాణాలు రక్షించినందులకై కృతజ్ఞతా నూచకంగా మయసభ నిర్మించి ధర్మరాజున కిచ్చినాడు. మయుని కుమార్తె మండోదరి, రావణుని పట్టపురాణి. కాబట్టి, రామాయణ, మహాభారత కాలాల్లో ఇతడూ ఉన్నాడు.

“అశ్వత్థామ బలి ర్వాన్తః, మానుమాంశ్చ విభీషణః
కృపః పరశురామశ్చ సత్తైతే చిరజీవినః”

—అన్నారు ఆయితే, తక్కినవారి మాట?

రామాయణానికి, భారతానికి ఇంకోరకమైన లంకెకూడా ఉంది. రామావతారంలో ఏవీ నమలు జరిగినాయో, తత్ఫలితాలు కృష్ణావతార కాలంలో జరిస్తాయి. శ్రీరామ వద్దని హరించిన రావణుడే కదా, ఈ జన్మలో శిశుపాలుడై పుడతాడ? ఇతడు పెండ్లాడటానికి సిద్ధమైన రుక్మిణిని, ముందుగానే కృష్ణుడు హరిస్తాడు, రామచంద్రమూర్తిని ఆలింగనం చేసుకో దలచి ఆ కోరిక తీరని ఋషులే, గోపికలై కోరిక తీర్చుకుంటారు. రాముని చేత చెట్టు చాటునుంచి బాణపు దెబ్బతిన్న వాలియే, బోయవాడై పుట్టి కృష్ణునిమీద కసి తీర్చుకుంటాడు. సీతాదేవిని నిందలపాలు చేసిన రజకుడే, మళ్ళీ రజకుడై పుట్టి కంసుని పేవిస్తుంటే, మధురానగర ప్రవేశకాలంలో, తొలిముద్దగా, అకారణంగా కృష్ణుడు చంపుతాడు.

ఉపనిషత్పరంగా రామాయణమూ, గీతా పరంగా భారతమూ నమ్మిస్తే, బ్రహ్మమంత్ర పరంగా భాగవతం; ఇలా ప్రస్థానత్రయం వ్యాఖ్యానింప బడిందా? అనిపిస్తుంది. సనాతన ధర్మప్రచారానికి ఇంతకంటే యోగ్య గ్రంథాలున్నాయా?

ఒయకావ్యం భారతమా? భాగవతమా? రెండూనా? అనే ప్రశ్నలకు ఆస్కారం లేకపోలేదు, “నారాయణం నమస్కృత్య” అనే శ్లోకానికి తెలుగు పద్యం భాగవతంలో దొరుక తుంది.

“నారాయణునకు నరునకు

భారతికిని మ్రొక్కి; వ్యాసు వదములకు నమ

స్కారము చేసి; వచింతును

దారగ్రంథంబు, దళితతను బంధంబున్.”

కౌసకాది మహర్షులు వైమికారణ్యంలో 12 ఏండ్ల సత్రయాగంచేస్తుంటారు. కౌసకుడు, కులవతి, ఏ విద్యాంసుడైన బ్రాహ్మణుడు, పదివేలమంది జిజ్ఞాసువులకు అన్నదానం ద్వారా, భరణపోషణలు నిర్వహిస్తాడో, అతడు కులవతి.

అనేక వ్యక్తుల సహాయంతో, అనేకులకు జ్ఞానమూ, సహచారమూ, శిక్షణగీస్తూ అన్నచస్త్రాలు పంచతూ. తృప్తి పరచేది, సక్రయాగం,

అంటే, ఇదే ఒక కళాశాల, 12 ఏండ్ల చదువు సాగించే విద్యార్థులంతా ఇక్కడ ఉంటారు ఈ గురుకులాని! ఋషులూ, రాజులూ, మహర్షులూ, బ్రహ్మర్షులూ-వచ్చి అప్పడప్పుడూ ఆదేశాలిచ్చి పెళ్ళుతుంటారు రాజులీ ఋషులనీ భరిస్తారు, భక్తిశ్రద్ధలూ, వినయ విధేయతలూ-విద్యార్థి లక్షణాలు. ఈ కాలానికి ఆ కాలానికి చదవల్లో ఎంత తారతమ్యమో? గమనించండి!

ఇక్కడికి కుళలవక్త, ఉగ్రశ్రవసూతి దయచేస్తాను, శుద్ధాశోకః ఋతై న మమలంతా సభతీర్చి కూర్చున్నారు. అడిగినారు కదా-

“పయది హృద్య? మపూర్వం
జేయది? యద్దాని వినన నెటుక సమగ్రం
తై యుండు? అమనిబర్హణ
మేయది? అక్కథయ వినగ నిష్టము మాకున్.”

హృద్యం-కథ మనోహరంగా, హృదయాన్ని కదిలించేదిగా ఉండాలి; అపూర్వం ఇంతకుముందు ఇలాంటి కథ ఉండగూడదు; జ్ఞానం పూర్తిగా లభించేది, పాపాలు పోగొట్టేది; ఇన్ని లక్షణాలున్న కథే మాకీష్టం. అంటారు, ఋషులు-భారతానికి గుణాలన్నీ ఉన్నాయని సూచన.

సూతుడు క్రమంగా, జనమేజయుని సక్రయాగాన్ని ప్రశంసిస్తూ, కథారంభం చేస్తాడు. జనమేజయుడు, పరీక్షిత్తు కొడుకూ, లభిమన్యుని మమమదూ లర్జునుని మునిమమమదూ, అంటే, పాండవవంశ వివర్ధను డన్నమాట!- ఎత్తుకోంగానే, ‘సరమ’ అనే దేవకునీ, దాని కొడుకు- ‘పారమేయుడూ’-క్రీడార్థము భూలోకానికి వచ్చి, యజ్ఞశాలలో ప్రవేశిస్తారు- అంటాడు.

మనకు వెంటనే, దేవలోకంలో కుక్కలుకూడా ఉంటాయా? ఆ లోకం ఎక్కడుంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? యజ్ఞానికి కుక్కకూ సంబంధం ఏమైనా ఉంటుందా భారతకథ కక్కతో మొదలై. కుక్కతోనే ముగుస్తుందా? అవును! స్వర్గారోహణ పర్వంలో కాదు- మహా ప్రస్థానిక పర్వంలో. దేవేంద్రుడు ధర్మరాజు కెదురపడి దివ్యరథ మోగమంటే- తనవెంట వచ్చిన

కుక్కనుకూడా రథమెక్కిస్తే కాని, తాను రానంటాడు. 'అమర్త్యభావము కుక్కకే మాడ్కిగలుగు?'. అని కూడా ప్రశ్నిస్తాడు, సురపతి, కుక్కకోసం నాకలోకసుఖాన్నికూడా లక్ష్యపెట్టని ధర్మరాజు భూతదయకు సంతోషించి, ఆ రూపాన్ని వదలి యముడు ప్రశ్నతమోతాడు.

“విను! భక్తియుక్త మిదియని
శునకముఁ జేపట్టి నీవు, సురపతి కొనివ
చ్చిన యరద మెక్కనొల్లవ?
అనఘా! సరి నీకు దివమునందును గలరే?”

అనిపించుకొని, ధర్మరాజు, మేనితో స్వర్గానికి తరలుతాడు.

కుక్కకథ ఉత్తర రామాయణంలోనూ ఉంది.

“అలించుచున్న నచటికిఁ
గాలేయక మొకటి వచ్చి! కడువడి నెత్తిం
గీలాలధార దొరఁగన్:
దుాలుచు మొఱసేయ; లక్ష్యణుడు కని కరుణన్.”

—ఉ. రా.

లక్ష్యణుడు కొలువుకూటం జయట నిలిచి, ప్రజలతో మాట్లాడుతూ వారి మాటలు వినే సమయంలో, ఈ కుక్క నెత్తిపగిలి నెత్తురు కారుతుంటే, తూలుతూవచ్చి- రామునితో మొఱపెట్టుకోవలెనని లక్ష్యణునికి చెబుతుంది. రాముడు విచారించి న్యాయం చేశూరుస్తాడు

దత్తాత్రేయుని వారివెంటా వేదాలే 4 కుక్కలై తిరుగుతాయంటారు. కాలభైరవ చాహనం కుక్క.

వైశ్యదేవం చేసేవారు విధిగా-శ్వాసబలీ, కాకబలీ వేస్తారు.

భూత బలివల్ల- అంటే పశుపక్ష్యాదులను తృప్తి పఱచటంవల్ల కొన్ని కోరికలు నెఱవేరుతాయి.

ఇక్కడ కథలో జనమేజయని తమ్ములు ముగ్గురూ, కుక్కపిల్లను కొట్టి సంఘతారు. వార్ష విషాదాలను ఆమితంగా ప్రదర్శించే స్వభావం కుక్కది,

కుక్కపిల్ల పెద్దగా ఏడుస్తూ, తల్లి దగ్గఱకు వస్తుంది. తల్లి కారణం అడిగితెలుసుకొని, కోపంతో నేరుగా రాజును సమీపించి;

“ఊతినాథ! కడు నకరుణా
న్వీతులై నీతమ్ము లతివివేక విదూరుల్
మఱిఁ దలవక; నా పుత్రకు
నతి బాలకు, ననపరాధు నడచిరి పెలుచన్.”

“తగునిది తగదని యెదలో
వగవక; సాధులకుఁ బేదవారల కెగ్గుల్
మొగి జేయు దుర్వినితుల
కగు ననిమిత్తాగమంబులై న భయంబుల్.”

అని చెప్పి, బెదరించి, శపించి మాయమైపోతుంది. జనమేజయుడు విస్మితుడౌతాడు. దేవతలవలె కుక్కగూడా అదృశ్యం కావటం గమనించదగింది. తన సత్రయాగాన్ని ముగించుకొని, రాజు హస్తినాపురం చేరుతాడు. కాని, కుక్కభయం బాగా మనసులో పాతుకొని పోయింది. వీధో భయం, వ్యాధి కారణంగా పరిణమించే సూచనలు కానరాసాగినాయి కాబోలు! శాంతిక్రియలు చేయించగల మంచి పురోహితునికై అన్వేషణ సాగించినాడు. అనేక ముని జనాశ్రమాలు తిరిగి జనమేజయుడు శ్రుతశ్రవనుడనే ముని కొడుకు, సోమశ్రవసుని పురోహితునిగా అర్పించి, తెచ్చుకుంటాడు శాంతి పాపికాలు సాగిస్తాడు.

“గురుకులమునందు గురులకుఁ
బరిచర్య లొనర్చి తా నపరిమిత నిష్ఠా
పరుడై : జ్ఞానము వడసెను
గురుదయ: నణిమాదికాష్టగుణములతోడన్.”

అంటూ తరువాత ఉదంకుని కథ ఆరంభమౌతుంది. ఏది నేర్చుకుంటే ఇంకేమీ నేర్చుకో నక్కఱలేదో-అదీ విద్య, అలాంటి తత్త్వజ్ఞానాన్ని సాధించినాడు చైల శిష్యుడైన ఉదంకుడు. అణిమాది అష్టసిద్ధులూ అభివాయి, గురు శుక్రూషాభలం అట్టిది.

'తత్ - త్వం' - అనే రెండక్షరాల కూడిన తత్వం. తత్ - అది, అంటే ఆ పరబ్రహ్మం; 'త్వం' - నీవు. నీవే పరబ్రహ్మవు - అనే బోధ తత్త్వం - ఆ పరబ్రహ్మ ప్రపంచం కూడా - కాబట్టి నీకూ ప్రపంచానికి భేదం లేదు. నీవు పిండాండమూ, జగత్తు బ్రహ్మాండమూ. పిండాండంలో ఉండేదే బ్రహ్మాండంలో; బ్రహ్మాండంలో ఉండేదే పిండాండంలో, నీవు ప్రపంచంలో ఉన్నావు; ప్రపంచం నీకో ఉంది, ప్రపంచమంతా ఒక ఎత్తూ, నీ వొక ఎత్తూ. ఈ రెండూ వేరు వేరు - అనుకోవటమే అజ్ఞానం. నిన్ను నీవు మరచి ప్రపంచం కోసం పరుగులు తీస్తే, అజ్ఞానం మొసలియై నిన్ను మ్రింగటానికి తయారౌతుంది. దాని తోలికిపోతే, దుఃఖాలపాలౌతావు. దుఃఖాలే బంధకారణాలు వాటిని మొదలంట తెగ వజ్రకు! - ఇలా బోధించి ఉద్ధరించేవాడే గురువు అంటాడు విద్యార్థుల స్వామి, తన పంచదళిలో.

విద్యార్థ్యాసానంతరం గురుదక్షిణ వుచ్చుకొమ్మని ఉదంకుడు కోరితే, గురువు నిరాకరించి, గురుపత్ని నడగ మంటాడు. అప్పుడు ఉదంకుని, మహారాణి కుండలాలు తెమ్మంటుంది గురుపత్ని - సరేనని ప్రయాణం సాగిస్తాడు. పాశ్చమహారాజును చూచి, దీవించి, కోరిక తెలుపుతాడు. పాత్రమెరిగి దానం కదా? రాజు, అంతఃపురానికి వెళ్ళి తెచ్చుకోమంటాడు.

ఆ కుండలాలే గురుపత్ని ఎందుకుకోరింది? అనే సంగతి కథలో లేదు. వాటి మహిమచేతనే నేమో? రాణి పతివ్రత - కంటికి కానరాదు. "త్రీభువన పావనుడవైన నిన్ను అశుచివనలేను. ఆ దేవి పతివ్రత కనుక అశుచులకు కానరాదు." - అంటాడు రాజు, ఉదంకుడు దారిలో జరిగిన సంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. ఎందుకైన మంచిదని, ఆచమనం చేస్తాడు. ఆమె కనబడుతుంది. ఆచమన ప్రభావం, ఇక్కడ గమనించదగింది.

రాజు అనంతరం భోంచేసి వెళ్ళమంటాడు కుండలాలు భద్రవజ్రమొకటి, భోజనానికి కూర్చున్న ఉదంకునికి, అన్నంలో ఒక పెండ్లుక వస్తుంది. కేశదుష్టమైన అన్నం పెట్టిస్తావా? అంధుడవై శాశ్వతాన్ని అనుభవించు! - రాజు కూడా ప్రతిశాప మిస్తాడు. అనవత్కుడవు కమ్ము - అని. తర్వాత ఇద్దరు శాపాలు పసంహరించుకుందా మనుకుంటారు. కాని, రాజు తనకడి అసాధ్యమంటాడు.

“నిండు మనంబు నవ్వనవసిత సమానము; పల్కుదారుణా
ఖండల శస్త్రతుల్యము; జగన్నుత! విప్రులయందు నిక్కమీ
రెండును; రాజులందు విపరీతము; కావున, విప్రుడోపు; నో
పం డతిశాంతుడయ్య నరపాలుడు శాపము గ్రమ్మరింపగన్.”

మనసు మెత్తనా మాట కఠినమూ - బ్రాహ్మణ లక్షణం. తద్వలనం
రాజ లక్షణం. ఈ పద్యాన్నే మచ్చుతునకగా గ్రహించి, 200 ఏండ్ల తరు
వాత, నెల్లూరు నేలిన మనుమసిద్ధి మహారాజు, భారతరచన కొనసాగించ
టానికి తగిన కవిగా తిక్కనను, ఎన్నుకుంటాడట! వైపద్యానికి వన్నెపెడ
తాననీ, వాసన కల్పిస్తాననీ, అన్నట్టుగానే, తిక్కన తన రచనలో ఈ కథకు
మెలుగులు దిద్దుతాడు. ఉదంకుని కథను ఆయన ఇంకో రకంగా చిత్రిస్తాడు.

ఉదంకుడు, గౌతమ శిష్యుడు; ఎన్నాళ్ళకూ ఏమీచెప్పడు ఒక నాడు
కట్టెల మోపు తెచ్చి క్రింద పడచేస్తుంటే, జడ ఒకటి తెల్లబడి ఊడివస్తుంది
భోరున ఏడుస్తాడు, తన వయః పరిపాకం తప్పినందుకు, గురువుత్రా ఆ
కన్నీటిని చేతబట్టి, వేడికి తట్టుకో లేక క్రింద విడిస్తే, భూమిదద్దరిల్లుతుంది.
గురువు చేరదీసి అడిగితే . ఉదంకుడు; “శిష్యులందఱునై గల కరుణ మీకుఁ
బెద్దకాలమేని, మునివరేన్య! నా వలన లేదా? దాని కుమ్మరింపకెట్టు
లుండవచ్చు?” - అంటాడు. అప్పుడు దయకలుగుతుంది, గురువుకు.

“ఎల ప్రాయమిచ్చితిని నీ
కలఘుమతీ! యిచ్చెదను మదాత్మజ నుల్లం
బలరగఁ బెండిలి గమ్మని
పలికి, మఱియు నా తపస్వి పతి యిట్టనియెన్”

“నీ తేజంబు సహింపగ
నీ తామరసాక్షి దక్క నెవ్వరికిఁ దవ
స్థితా! శక్యముగా దిది;
చేతోగతిఁ జూచి తగవు సిద్ధించుటకై”

“అధర్మంబుగాకుండు నట్లుగా వరంబిచ్చితి” - అంటాడు. అనుగ్ర
హించి ఆ కన్యకారత్నానికి నైతం తనువు మారుస్తాడు. జన్మాంతరాన్ని

పోందిన వాడై, ఇరువురూ వివాహమాడి, పరస్పరం అనుకూలంగా గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తారు. గురుదక్షిణ అడగ మంటాడు శిష్యుడు. 'సీవు పరాయి వాడవా?' అంటాడు గురువు.

“అంత నిలువక ముని పత్నికతడు భక్తి
నెఱుగి; ‘తల్లి! మీరానతి యిందు! మీకు
వలయు నట్టి పదార్థ మవశ్యమును, న
మాహరింతు; నే,’ ననుటయు; నయ్యవాల్యు.”

బలవంత పెట్టి అడిగితే ఎట్టకేలకు, “మిత్రసహాఘ్ను డేవి కుండల ములు తెమ్ము. తమ్ముడా!” - అని నెలవిస్తుంది. సంతోషించి ఉదంకుడు బయలుదేరుతాడు మరునాడు గౌతము డా శిష్యుని జాడతెలుసుకొని, అహల్యతో

“ఆ సౌదాస నరేంద్రుం
డాసురచరితుండు: శాప మాతని నటుగాఁ
జేసిన యది; మానుష మాం
సానక్తుండగు తెలుంగఁ డమ్ముని యతనిన్,”

“అయ్యయ్యా! ఎంతవని చేసినావు? ఆ మిత్రసహా మహారాజు శాప గ్రస్తుడు; అతనికే సుదాసుడని కూడా పేరు. ఒకనాడు వేటకై వెళ్ళి, రెండు పులులను చూచి, ఒక దాన్ని కొట్టేలోగా రెండవది దమజాకారం దాల్చి పారిపోయింది. కొంతకాలానికి రాజు యాగం చేస్తుంటే, దానవుడు వసిష్ఠరావంతో పచ్చి నరమాంసంతో భోజనం పెట్టమని అడిగి, మాయ మౌతాడు. తానే వంటల వాడై దమజుడు, నిజమైన వసిష్ఠునికి, నరమాంస భోజనం ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆయన వల్ల, రాజు - నరమాంసభక్షక రాక్షసు డయ్యెట్టు - కోపించబడి, అడవిలో సంచరిస్తున్నాడు, సుమా!” - అని గౌతముడు వివరిస్తాడు.

అప్పు డామెమాత్ర మేమి చేస్తుంది? “తెలియక పంపినామ, స్వామీ! అనుగ్రహించ,” మంటుంది, ఉదంకుడు కూన్యాటవిలో రాజును చూస్తాడు. రత్న సీత మైన తనువూ, కోరమీసాలూ, మిశ్రగ్రుడ్లూ. కేవలం రాక్షసా-

కారమే! - “అబ్బా! ఆకలికి వట్టుకో లేకుండా ఉన్నాను. సమయానికి తటస్థవడివావు. ఇదుగో నిన్ను తింటూ,” నంటూ రాజు సమీపిస్తాడు ఇంకో డైనే తే ఏమయ్యేవాడో? ఉదకుండు తొడకకుండా నిల్చి

“గురుకార్యంబునకై భూ
వర! నిన్నుం గాన నేను వచ్చితి; గుర్వ
ర్థరతులు హింస్యులుగా: రి
ట్ట రయక యాడుచె యధర్మమగు మాట? నృపా!”

‘భూవర! నృపా!’ - రెండు సార్లు సభోధించట మెందు కంటే, దేహ స్పృతి కలిగించటానికి. గురుకార్యం- అంటాడు. తాను హింసకు తగని వాడ నని పాచురిస్తాడు. అధర్మం ఆడుతావా? జాగ్రత్త! అన్నట్టుగా, బెదరింపు కూడా జోడిస్తాడు.

అదై ర్యమూ. ఆ తేజస్సూ చూచి రాజు, తగ్గుతాడు. ‘అంతగా అవ సరమైతే, గురుకార్యానంతరం వచ్చి ఆహారమోతానులే!’ - అని ఉదంకుడు రాజును బుజ్జగించినట్లు, వలుకుతాడు, ‘వానూట నన్యతంబు సొరదునుమా! నీ వర్ధికోటి కిష్టపదార్థా లిచ్చేదాతవు కదా? తప్పక నా కోరిక తీరుస్తావని నమ్మివచ్చినాను’ - అని అనేక విధాల బతిమాలుతాడు, రాజు సమ్మతించి, ‘ఏమి కావలెవో అడుగు!’ - అనగానే, ‘నీ ధర్మవత్ని ధరించే కుండలాల్’ - అంటాడు.

‘ఒరుం ధనం లిచ్చువా రుందురా ? ఇంకేదైనా అడుగు!’ అంటాడు రాజు. “నెంప పెట్టి నిరాకరించవద్దు! నాకవేకావలె” నంటాడు, ఉదంకుడు.

‘అన్నాని యున్న చోటికిం జను, మేఁ బు త్రొంచితిని చెప్పి, నీవాంచి తం బెఱింగింపు’ మని రాజుతనిని రాణివాసాన్ని గుర్తుగా చూపి, పంపుతాడు.

మహారాణి మదయంతి-అనవాలు తెమ్మంటుంది. తిరిగి వచ్చి అభిజ్ఞాన మడిగితే.

అతఁ, “డిగతి నేమమగు నని నిష్ఠింపరాదు; ఇది వెలిగాగ లేమ వేఱ గతియును”-అని చెప్పమంటాడు. మదయంతి సంతసిల్లి, ‘గురుహితాస్తీ! కుండ లాలివిగో!—

“సురలు గంధర్వులు మరగులు నిక్కుండ
 లము లకుఁ బెక్కుపాయముల వేచి
 తిరుగుదు; రెంగిలి వొరసిన: నేమటి
 నీవు నిద్రించిన; నేల నిడిన;
 నవహరింతురు; భక్తి నర్పించి; యిని దాల్చి,
 నాకలి, నీరువ, ట్టగ్ని భయము;
 విషవికారము, భూత భేతాళ బాధలు
 వొరయవు; వినుము! బాలురకునైనఁ
 బెద్దవారికైనఁ బెట్టినఁ నయ్యయి
 కొలది నమరియుండు; గురియుఁ బసిడి;
 వీని నప్రమత్త వృత్తిమైఁ గొని చను
 మయ్య! గురులు నిన్ను నభినుతింప.”

ఉదంకు డామెను దీవించి, కుండలాలు తీసికొని, నవ్వు ముఖంతో రాజు
 దగ్గరకు వచ్చి, “దేవా! నీవల్ల కృతార్థుడనైనాను. ఆనవాలుగా నీవు
 చెప్పిన వాక్యం నిగూఢం; అభిప్రాయమేమో? వినవలెనని కుతూహలంగా
 ఉంది. చెబుతావా?”—అంటాడు.

“బ్రాహ్మణులను రాజులు పూజిస్తారు. నేనూ విప్రార్చన చేయటం
 మామూలు. విప్రుని చేతనే యిట్లైనాను, చిన్న తప్పతో, ఇంకోదారి యీ
 దురితం తొలగించుకోవటానికి తోచటంలేదు, భూసుర పూజ దుష్కరం;
 ఇది కాదంటే ఇంకో మార్గం కలిదా?—కాబట్టి, విశిష్ట రత్నమయ మహా
 కుండల దానంతో ఈ కీడు నీ వల్ల మానవచ్చు ననుకున్నాను,” అని వివ
 రిస్తాడు, రాజు.

భృగువంశ వరేణ్యుడైన ఉదంకుని సన్నిధివల్ల రాజులో ఈ మార్పు
 కలిగింది. ‘మళ్ళీవచ్చి ఆహారమౌతాను. తప్పక వస్తాను. సంభాషణ మూత్రంతో
 మనం ‘స్నేహితులమైనాము’ - అనే ఉదంకుని చూచి, రాజు, మెత్తబడిన
 చిత్తంతో.

“చంపెడు సట్టి నాకడకు సంయమివల్లభ! వత్తురయ్య నీ
పెంపును నిక్కముం చెలిసె; బ్రతుడవైతి; మదార్తి నీ తవ
స్సంపదఁ జేసి పాపు!”

ని ప్రార్థిస్తాడు.

“వీశకళంకుడ వై నాపులే! నీ మంచే నిన్ను కాపాడుతుంది. సాంద్రా
మల కీర్తియైన గౌతమమహర్షి దయ నీ మీద ప్రసరించుగాక! అంటూ
మేను నిమిరి, కాపమోచనం కలిగిస్తాడు ఉదంకుడు.

ఉదంకుని ప్రయాణం ముందుకు సాగింది ఉన్నట్టుండి దారిలో బిల్వ
వృక్షం కనబడింది, పక్ష్య ఫలాలతో చెట్టు విరగగాచింది. బిల్వ వృక్షమహిమ
ఎట్టదంచే.

“అదిత్యవర్ణే తవసోఽధిజాతో
వనస్పతి స్తవ వృక్షోధ బిల్వః
తస్య ఫలాని తవసా నుదంతు మాయా
అంతరాయాశ్చ జాహ్యో అలక్ష్మిః.”

అని శ్రీ సూక్తంలో ఉంది (సూర్యునివంటి తేజస్సు కలిగిన ఓ లక్ష్మి
దేవీ! నీ ప్రసాదంవల్ల బిల్వవృక్షం లభించింది. దీని ఫలాలు నీ మహిమహిమ
చేత అంతరిందియ, బహిరిందియ దారిద్ర్యాన్ని తొలగించు గాక!)

కుండలాలు భద్రపరచుకున్న జింక చర్మాన్ని ఆ చెట్టు కొమ్మకు
తగిలించి, చెట్టు ఎక్కినాడు. పండ్లు కోయటానికి, ఒకటి రెండు పండ్లు కోసి
తిన్నాడో, లేదో? తటాబున గాలి వీచింది-చెట్టు కదిలింది-జింక చర్మం నేల
మీద పడింది, ఎక్కడ కనిపెట్టుకొని పొంచి ఉన్నాడో, తక్షణం; పెద్ద నాగు
జాము రానేవచ్చింది. కుండలాలు హరించి పుట్టలో దూరింది.

బ్రాహ్మణు డాశ్చర్యపడుతూ దిగివచ్చి, కూచిగా మొరగలిగిన కట్టెను
సంపాదించి, పుట్టను క్రవ్వసాగినాడు. దేవేంద్రుడా కట్టెకు వజ్రాయుధ శక్తి
కలిగించినాడు. నేలవీలి దారి ఇచ్చింది, పాతాళం ప్రవేశించినాడు, కాని,
కోట గవని వాకిండ్లు మూసుకొన్నాయి. బహురత్నజాలదేదీవ్యమానమైన

ఆ తలుపులు తెరచుకునే మార్గం? దిల్లవడి చూడ సాగినాడు. అంతలో బంధువునలె ఒక గుట్టము మయింది. ఎట్టని ముఖమూ, తెల్లని శరీరమూ- ఉదంకుడు విపులార్థవంతాలైన మంత్రాలతో స్తుతించి నాగకులమంతా తనకు వశమయ్యేట్టు అనుగ్రహించమన్నాడు. కుడిచేవిలో ఊడ, మనింది గుట్టం! ఊడడమే తడవు, తక్షణం ఆ గుట్టం సకిలించింది.

“పాతాళైక నికేతనాంతరమునం బర్యేం దదశ్వాఖిల
స్రోతో మార్గ వినిర్గతోగ్ర దహనార్పుల్: పన్నగవ్రాతముల్
భీతిల్లెన్; భుజగాధినాథు మనమున్ భేదిల్లెఁ: గల్పాంతసం
జాత ప్రోద్ధత బాడబానలిఖాశంకాధికాతంకమై.”

గుట్టం ఇంద్రియాల్లోమంచి బయలుదేరినాయి మంటలు. పన్నగాలు భీతిల్లినాయి. వాసుకి, నాగరాజు దద్దరిల్లినారు. కల్పాంతకాల బడబానలం మోస్తరు చుట్టుకున్న మంటల్లో పాతాళలోక భవనాలన్నీ బూడిదై పోతాయన్నంత భయం కలిగింది, తక్షకుడు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి, విప్రునికి కుండలాలిచ్చి, నమస్కరించినాడు. తప్పు మన్నించమని వేడుకున్నాడు తిరిగి, మాయమైనాడు.

ఉదంకుడు గుట్టంచుట్టూ తిరిగి ప్రదక్షిణంచేసి, ఆ మంట లారిపోగానే ‘ఎవర?’ని అడిగినాడు. నీ గురువుకు గురువును; అగ్నిదేవు డంటారు నన్ను’. అని జవాబు వచ్చింది. తరువాత ఉదంకుడు గౌతమాశ్రమాన్ని చేరి, గురువత్ని కా కుండలాలి నమర్పించుకొని, ఆమె మెప్పు పొందినాడు.

అగ్ని, గుట్టమే ఎందుకై నాడు? అని ఇక్కడ ప్రశ్న, ఇంకే రూపమో ఎందుకు ధరించరాదు? అనేవి అనుబంధప్రశ్నలు. ఇందుకు పై పద్యంలోనే సమాధానముంది, ‘బడబానలి ఖా’—బడబాగ్ని నీశ్వరో గుట్టం రూపాన పుడుతుంది. కాబట్టి, అది అగ్నిరూపమే!

గుట్టంలో ఉన్నంత ఉడు కింకెక్కడా ఉండదట! దాని కెప్పుడూ పంతో పమేకాని, దుఃఖం కలుగదట! సకిలించు సంతోష సూచకమే; కాని, ఇతర మూచనలు చేయలేదట!

కుడిచెవిలో ఊదటం-మన సంప్రదాయాన్ని చూచిస్తుంది, జాత కర్మాదుల్లో పసిబిడ్డను మూర్ఛామూఢుల చేసి కుడిచెవిలో మంత్రం పఠకమంటారు.

ఇక అహల్యా పృథ్వాంతంలో, సందేహ స్పృహమైన విషయ మొకటుంది

అహల్యా ద్రౌపది తారా తారా మండోదరీ తథా;

పంచకన్యాః పఠేన్నీత్యం, మహాపాతక నాశనమ్.

అహల్య బ్రహ్మసానన పుత్రిక, అయోనిజ, ద్రోణధృష్టమ్యున్నాదులకూ, సీతా ద్రౌపది వభృతులకూ అయోనిజత్వం సుప్రసిద్ధం, మగ్నం కడుపులోనుంచి సశ్యవతి పుట్టుకా, దేవకీదేవి ఏడవ గర్భం ఇంకో భార్యయైన రోహిణి దేవిలో ప్రవేశించి బిర్రాముని పుట్టుకా, మహిష గర్భంలోనుంచి మహిషాసురుని పుట్టుకా, సాంబుని కడుపులో మురలం పుట్టుకా, హోమకుండంలోనుంచి ద్రౌపది పుట్టుకా జరిగి వాయి

అహల్యను అందఱు దేవతలూ కోరిరారు. భూప్రదక్షిణం చేసి వచ్చినవారి కిస్తామని ప్రకటించ బడింది. గౌతముడు సప్తయుగంలో స్థానం సంపాదించ వలసినవాడు. బ్రహ్మర్షి కాబోయేవాడు. వారదుని సలహాతో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసికొన్నాడు. గో శక్త్యానికెన్నో అర్థాలు. భూమికి గోవనే పేరుంది; మాతకూ గోవనే పేరుంది. 'గోమాతా గుహ జన్మభూః' - కాబట్టి, అక్కడే కామధేనువుంటే, అది ఈనుతూ ఉంటే, ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి, భూప్రదక్షిణ ఫలితాన్ని పొంది పండెం గెలుచుకొని, అహల్యను వివాహమాడినాడు, గౌతముడు.

అహల్య మనోవాక్యాయకర్మలతో గౌతముని ప్రేమిస్తూ, కాపురం చేసింది. శతానందుడనే కొడుకు పుట్టి, పెరిగి పెద్దవాడై, జనకమహారాజు పురోహితుడై వాడు. అందాకా, ఆమె పాతీప్రత్యానికి భంగంరాలేదు.

కాని, దేవేంద్రు డొకవంక సమయకోసం పొంచి, ఆలోచించుకుంటూనే ఉన్నాడు తాను తపస్సుకు అధికారి. ఎవరే తపస్సు చేసినా, పరీక్షించే పని ఆతనిది. గౌతముని తపస్సు - జరుగ వలసినంతగా జరగటంలేదు. అతడు సంసారంలో పడి కొట్టుకుంటున్నాడు, అవ్వరలను మించిన

అపురూప మందరి భార్యగా దొరికింది. ఈ బంధం తొలగిస్తేకాని, గౌతముడు కఠోరమైన తపస్సు చేయడం; అట్లా చేస్తేనేగాని బ్రహ్మక్షిపదవికి అర్హుడు కాలేదు అని ఉద్ధరించటానికి ఆమె మీద అసహ్యం పుట్టస్తే సరిపోతుంది. అయితే, తానేమో కాపం పొందక తప్పదు. అవకాశాన్ని సహించి కూడా, ఉపకారం చేయటం ధర్మం - అనుకొని, కోడియై కూసి ఎడతాయని గౌతముని కెడబాటు కలిగించి, ఆ వేషంతో తానుకయ్యారై, అహల్యను మోసగించి, కాపం పుచ్చుకొని, అదృశ్యుడై నాడు.

గౌతముడు వట్టరాని కోపంతో భార్యను గూడా శపించి ఆశ్రమాన్ని వదిలి, హిమాలయాలకు వెళ్ళి, తపస్సు పండించుకొని, బ్రహ్మక్షి కాగలిగాడు. అహల్య తప్పేమీలేదు కనుక, శ్రీరామ పదస్పర్శ - అనే భాగ్యానికి నోచుకుంది. కాపమోక్షానంతరం పనిత్రురాలై భర్తను యథా పూర్వంగా సేపించింది. తెలియని తప్పుకు, ఘోర శిక్ష అనుభవించి నందున ఆమె మీద భగవంతునికి దయకలిగింది.

ఈ విధంగా మహాభారతంలో అడుగడుగునా అతిరహస్యమైన అంశాలున్నాయు, కథవేటూ, సత్యం వేటూ - ఆ సత్యాన్ని బోధించకపోతే; అపార్థాలు స్ఫురిస్తాయి. మాదిరికి కుచేలుని కథే తీసుకుందాము.

“అదానదోషేణ భవేద్దరిద్రః
దారిద్ర్య దోషేణ కఠోతి పాపం
పాపాదవశ్యం నరకం ప్రయాతి
పునర్దరిద్రః పునరేవ పాపీ”

అని కదా పెద్దలన్నారూ? దానం చెయ్యవి దోషం వల్ల దరిద్రుడై పుడతాడు; దరిద్రుడైన దోషం వల్ల పాపం చేస్తాడు! పాపం చేత తప్పక నరకంలో పడతాడు; మళ్ళీ దరిద్రుడై, పాపం చేస్తూనే ఉంటాడు.

ఈ సిద్ధాంతానికి భంగంగా, కుచేలుడెట్లా భాగ్యవంతుడై నాడు? భగవంతుడు కూడా కష్ట ఫలితాన్ని తప్పించలేడుకదా? ఇందుకు సమాధానాన్ని మనం కథలో వెదకవలసిఉంటుంది.

కుచేలుడు శ్రీకృష్ణసందర్శనార్థం వస్తూ వట్టిచేతులతో రాగూడదని తనకు కలిగిన కొద్ది అటుకులు తెచ్చినాడు - భగవంతుని మనస్సులో అలోచన మొదలయింది. ఏమిరా? నాకు సహాధ్యాయి. చెలికాడూ - వీడెట్లా దరిద్రుడై నాడు? - ఆ సంగతి తేల్చమని దేవతల నడిగినాడు. వారు ఖాళా విప్పి కుచేలుని పుణ్యపాపాలు గణించి, దానం చెయ్యవలెనని, దరిద్రుడై నాడని తెల్పినారు.

'అత్యుత్కృతైః పుణ్యపాపైః శుభ్రైవ ఫల మశ్నుతే' - ఉత్కృటమైన పుణ్యపాపాలకు ఇక్కడే (వెంటనే) ఫలం లభిస్తుంది. కాబట్టి అటుకులదానం కానే పుచ్చుకున్నాడు. ఎక్కడో ఉన్న భగవంతునికి నైవేద్యం పెడితేనే ఎంతో పుణ్యమైతే, ప్రత్యక్షంగా ఉన్న భగవంతునికిచ్చిన నైవేద్యం ఎంతో పుణ్యప్రదము.

చరాచర ప్రపంచంలోని జీవరాసులన్నిటికీ విడితెడలుకులు దానమిచ్చినంత పుణ్యం కుచేలునికి లభించింది. అప్పటి కా విధంగా ఆతని పుణ్యపరిపాకం కలిసి వచ్చినట్లయింది. కాబట్టే, ఒక్కసారిగా కనివిని ఎరుగనంత ఖాగ్యవంతుడు కాగలిగినాడు.

తెలుగు వ్యాకరణమునకు కావలసిన సంస్కృత వ్యాకరణము

శ్రీ వుప్పలూరి విశ్వేశ్వరయ్య

పరిచయము :

పేరు : శ్రీ వుప్పలూరి విశ్వేశ్వరయ్య

జననము : కర్నూలు 27-1-1920

విద్యార్హతలు : ఎం. ఏ. (సంస్కృతము).
బి. యల్ ; బి. ఇడి

రచనలు : ప్రౌఢమనోరమపై అంగ్లవ్యాఖ్యానము,
పరిభాషేందుశేఖరముపై తెలుగు వ్యాఖ్యానము

సంస్కృత వ్యాకరణ మభిమాన విద్యయైనందున, తెలుగు
వ్యాకరణము గూడ పరిశోధించి తత్ఫలితముగ వెలువరించినదే యీ
వ్యాస మందలి విస్తృత విషయము

వ్యాకరణ మతిప్రాచీనము

హారతదేశమునందు వ్యాకరణమునకు విశిష్ట స్థానము కలదు మన
దేశములో క్షాత్రానోషా శాఖలన్నను అన్నింటిలో కొలదిగనో, గొప్పగనో
సంస్కృత పదములు తత్సమ తద్భవ రూపములలో నున్నవి. అన్ని శాఖలను
సంస్కృతమునుండియే పుట్టినదను వాదము విపరీతవాదము, కాని గీర్వాణ
శాఖ ప్రభావము దేశ శాఖలపై నుండినదని, నున్నదని సర్వ లంగీకరించ

వలసినదే, ఇన్ని భాషలు సన్నిహిత రాష్ట్రము లందుండుటచే నాయా రాష్ట్రములవారు తమ తమ భాషా సౌభవమును కాపాడుకొనుటకై వ్యాకరణములను రచించుకొనెరి. ఇట్టి ప్రయత్నములు ప్రాచీన కాలములలోనే జరిగినవి. సంస్కృత వ్యాకరణము నేటికి మూడు వేల వత్సరములకు ముందే ప్రారంభింపబడినది. మహర్షి పాణిని తన అష్టాధ్యాయని రచించుటకు ముందే ఎందరో వైయాకరణులు లుండిరనియు, వారు విశిష్టాభిప్రాయములు కలిగి యుండిరనియు మనకు అష్టాధ్యాయముండి తెలియుచున్నది.

వేదవాఙ్మయము నందు కొన్ని వ్యాకరణ విశేషములు సూచింపబడినవి. 'సప్తయః, ధాతుః, ప్రాతిపదికం' మొదలగు సంక్షుల శ్రుతి యందున్నవి.

“చత్వారి శృంగాః త్రయోస్య పాదాః
ద్వై శీర్షే సప్త హస్తా సో అస్య
త్రిధా బద్ధో వృషభో రోరవీతి
మహాదేవో మర్త్యాం ఆవివేక”

అను కారికను మహర్షి పతంజలి వ్యాకరణవరముగా వ్యాఖ్యానించి యున్నాడు. చత్వారి శృంగాః నామాభ్యాతో వసర్గనిపాతములు. త్రయోస్య పాదాః-భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములు ద్వై శీర్షే-రెండు విధములైన శబ్దములు; నిత్యమైనది, కార్యమైనది. సప్తహస్తా సో అస్య. ఏడు విభక్తులు గలది. అని భాషను ఒక విచిత్ర వృషభమువలె బుప్పి వర్ణించి యున్నాడు. అట్టి సూచనలేకాక వేదభాషయందుండు విశేషములను తెల్పు ప్రాతికాభ్యలు వెల్లవడినవి, అనంతరము మునిత్రయమువారు క్రమముగా సూత్ర వార్తిక భాష్యములను రచించిరి

వ్యాకరణము శాస్త్రము

సంస్కృత వ్యాకరణము భాషా విశేషములను తెల్పు సూత్ర సముదాయము మాత్రమే కాదు, అధ్యయక శాస్త్రము. అంగమున దీనిని 'System' అని అనువదించుచున్నారు, ఒక రూపమును సాధించుటకు వేరు వేరు అధ్యాయములలో నుండు సూత్రములు కొన్ని అవసరము. ఇట్టి శాస్త్రములకు

నిర్దుష్టమైన నిర్వచనములుగల సంజ్ఞలు; అతివ్యాప్తి, అవాప్త్యభావ దోష రహితమైన పరిభాషలు; సర్వతోముఖమైన, సర్వతో భద్రమైన మాత్రజాలము; ప్రక్రియా లాఘవముగల వివిచిత్ర కథనము (అదే, వి + అ + కరణము) అవసరములు.

మాటలు వచ్చియు రాని వయస్సునందు కిండర్ గార్డెన్ బడులకు బాల బాలికలను పంపి అంగ్ల భాషాముఖమున విద్యను నేర్పదలచిన ఈ రోజులలో వ్యాకరణ మొక శాస్త్రమనినచో బోధపడదు. అంగ్లభాషా పరిచయానంతరము స్వభాషను సవతి ప్రేమతో వేర్చువారికి వ్యాకరణ పరిచయము సహితము అంగ్ల వ్యాకరణ పరిచయానంతరమే! అంగ్ల భాషకు కొన్ని వ్యాకరణ మాత్రములున్నవి. కాని వ్యాకరణ శాస్త్రము ఈ నాటికిని లేదు, కనుకనే శాస్త్రమనగా దాని స్వరూప మిట్టిదని పలువురకు తెలియదు.

వ్యాకరణమేల ?

నున దేశమునందు సంస్కృత వ్యాకరణము 25 శతాబ్దముల ముందే శాస్త్రముగ వెలసినది, అంతేకాదు, వ్యాకరణము వేదాంగములలో నొకటి, షడంగములతో కూడిన వేదములను అభ్యసించుట భారతీయునికి విధి.

“బ్రాహ్మణేన నిష్కారణో ధర్మః
షడక్షో వేదోఽధ్యయో జ్ఞేయశ్చ.”

వేద పురుషునికి కింకా శాస్త్రము ప్రమాణము, అనగా ఊపిరి; కల్పము చేతులు; నిరుక్తము శ్రోత్రము; ఛందస్సు పాదములు; జ్యోతిషము కన్నులు వ్యాకరణము ముఖము. సర్వాంగములలో ముఖము ప్రధానమైనది. ఇట్లు వ్యాకరణము ప్రధాన వేదాంగము. దీనికి మహర్షి పతంజలి మహాభాష్యమే ప్రమాణము, దేవర్ష, ఋషిఋషా, పిశ్యూణములలో, ఋషి ఋణమును దీర్చుటకు సాంగముగ వేదము నధ్యయనము చేయవలెనని శ్రుతి పలుకుచున్నది.

అనందవర్ధనుడు ధ్వన్యాలోకమను గొప్ప యలంకార శాస్త్రమును రచించెను. దానిలోని సిద్ధాంతములను ఆతని తరువాత వచ్చిన అలంకారికు అందరు నంగీకరించిరి, కొందఱతని సిద్ధాంతముల ఖండనలను ఖండించిరి. కావ్య విమర్శనా పద్ధతులలో నూతన దృక్పథములను ప్రసాదించినదీ గ్రంథ రాజము. దానిలో వ్యాకరణమును గూర్చి యిట్లున్నది.

“ప్రథమే హి విద్వాంసః వై యాకరణాః
వ్యాకరణ మూలత్వాత్ సర్వ శాస్త్రాణామ్.”

పండితు లందఱు ప్రథమమున వై యాకరణులు. ఎట్లన సర్వశాస్త్రములు వ్యాకరణ మూలములు. ఏ శాస్త్రమును జదివిన విద్వాంసుడైనను వ్యాకరణమును ప్రథమమున చదివియే యుండవలెనని భావము. సర్వ శాస్త్రములు వ్యాకరణమూలములనుట యెట్లు? ఏ శాస్త్రమును నేర్చుటకైనను భాష రావలెను. దానికి వ్యాకరణ మవసరము. ఇది యొక సమాధానము భారతదేశమున ఆత్మన్మత శ్రేణిలో ప్రథమమున వ్యాకరణ శాస్త్రమే ఎసంగినది, ఈ శాస్త్రములో మద్భవించిన వ్యాయములు, యుక్తులు, లోకోక్తులు, పెక్కులు ఇతర శాస్త్రములలో స్వీకరించిరి. సంస్కృత వాఙ్మయ ప్రపంచమున మహత్ శబ్ద పూర్వకమైన గ్రంథవాచములు రెండే యున్నవి. మహా భాష్యము, మహాభారతము, మొదటిది మహర్షి పతంజలి వ్రాసిన వ్యాకరణ శాస్త్ర గ్రంథము. దీనిలోఁ జూపిన వ్యాయ యుక్తి లోకోక్తుదాహరణముల విలువనుబట్టి దానికి మహాభాష్యమని కీర్తి వచ్చినది. ఇట్లు వైదుష్యమునకు ప్రాణాధారములైన సామగ్రి మొదటిసారిగా వ్యాకరణ శాస్త్రమున వెలువడినది. కావున సర్వ శాస్త్రములు వ్యాకరణ మూలములే, ఇది రెండవ సమాధానము, విద్యత్కారణము వ్యాకరణమని అనంద వర్ధమని తాత్పర్యము. పిండితార్థమేమనగా భారతదేశమున వ్యాకరణ మునకు విశిష్ట స్థానమున్నది. 1. అది అతీ ప్రాచీనమైనది, 2. అది యొక శాస్త్రము, 3. అదియొక వేదాంగము, 4. అంతియేకాదు. ప్రధానమైన వేదాంగము, 5 దానిని చదువుట భారతీయునికి విధి 6. అది సకల శాస్త్రములకు మూలముగాన దానిని నేర్చుట యవసరము.

నహి నహి రక్షతి

సరే, బాగున్నది కాని అది శంకరాచార్యులు “నహి నహి రక్షతి దుక్యజ్ఞో కరణే” అనిరే, దానిమాట యేమి?

“భజగోవిదం భజగోవిదం, గోవిదం భజ మూఢమతే
సంప్రాప్తే సన్నిహితేకాలే, నహి నహి రక్షతి దుక్యజ్ఞో కరణే.”

ఇది మోహముద్గరమున తోల్లొకము. “ఓ మూఢబుద్ధి గలవాడా! గోవిందుని భజింపుము. సన్నిహితకాలము సంప్రాప్తించినపుడు నిన్ను ‘దుక్కర్ణో కరణే’ రక్షింపవని దీని యర్థము. శ్రీ శంకరుల శిష్యులలో వొకడు వ్యాకరణమును ప్రీతితో చదువుచుండెను, వాడప్పుడప్పుడు “దుక్కర్ణో కరణే” అనుచుండెననియు, వానికి దాని నిష్ఫలత బోధించుట కిట్లు శ్రీ శంకరులు ప్రాసెననియు విచ్చిపిచ్చిగా కథలు చెప్పుదురు, వారు శ్రీ శంకరులు ప్రక్క నొడుచుండి యి, చూచి తెలిసికొనినట్లు, దీని వలన వ్యాకరణ శాస్త్రము మన మతగురువులచే నిందింపబడినదని సర్వులు భావించును. ఇది సరికాదు. సన్నిహిత కాలము దావరించినప్పుడు వ్యాకరణమేకాదు, ఏదియు రక్షింపదు, గోవిందుడును మృత్యువు సరికట్టదు, పోవువాడు పోవలినదే, గోవింద భజనమువలన మోక్షము లభింపవచ్చును. కాదు వైఖంతవాసము, కలుగవచ్చును. ఇది సాధారణముగ చెప్పదగిన సమాధానము.

నిజమునకు మానవుడు నేర్వగలవి రెండున్నవి. విద్య అవిద్య, మొదటిది సాధించుటకు గోవిందుని భజన సాధనము. ఇకర విద్యలన్నియు అవిద్యా కోటిలోనివి, ఇన్ని విద్యలలో శ్రీ శంకరుల కంటి కాగినది వ్యాకరణము. అదియే అవిద్యలో మేటిది దానిని విమేధించిన నన్నియు నిష్పద్ధములగును. కనుకనే “సహి సహి రక్షతి దుక్కర్ణో కరణే” అని చెప్పబడినదే, “సహి సహి రక్షతి వ్యాకరణమ్” అనియేల చెప్పలేదు? నిజమే, దుక్కర్ణో కరణే అనునది ఒక సంస్కృత ధాతువు దాని యర్థము “కృ” ధాతువు దానికి “దు” అనియు “ర్ణో” అనియు అనుబంధములు వైయాకరణము చేర్చి పఠికిరి. కరణ మను నర్థమునందున్నదీ ధాతువని “కరణే” పదము చెప్పుచున్నది. ఇదం యును వ్యాకరణశాస్త్రము కల్పించినది ప్రకృతి ప్రత్యయములుగ పదములను విభజించుట కృత్రిమము, సర్వేశ్వరుడు ధాతువులను ప్రత్యయములను విడివిడిగా సృజించి నిజమైన కృదంతములను చేసికొనుడని యాదేశింపలేదు. “దుక్కర్ణో కరణే” అనుటలో శ్రీ శంకరుల యభిప్రాయమేమన అవిద్య లన్నియు కృతకములు. అత్యవిద్య ఒక్కటే జీవికి సహజమైనది” అని. దీనినే భంగ్యంతరముగ నిట్లు చెప్పవచ్చును. వాఙ్మయమును వేదములని, తదితరము లని రెండు భాగములుగ భావింపవచ్చును. పరమాత్ముని ప్రతిపాదించునవి వేదములు. జీవికి వేదార్థమును సుగమముగు రీతి తెల్పుటకు పుట్టినవి వేదాం

గాదులు. వీనిలో ప్రధానమైనది వ్యాకరణము, దానిని నిషేధించిన నన్నింటిని నిషేధించినట్లే, కనుక “కాళిదాసే న గణ్యస్తే” అనుట ఎట్లు కాళిదాసు ముగ్ధుడైనట్టో, Even Homer nods అనుట ఎట్లు Homer కనిని పొగడినట్టో, అట్లే ఆదిశంకరుడు “సహ సహ రక్షతి దుక్కుక్షో కరణే” అనుటయు వ్యాకరణ ప్రాశస్త్యమును చెప్పినట్లే.

శబ్దశాస్త్ర మిట్టిదై యుండ నేటి విద్యావిధానములో దీనికి నప్రధాన స్థానము నొసంగుటయు, కొన్ని విధినూత్రములను మాత్రము నేర్పుటయో, లేక కొన్ని ప్రకరణములను మాత్రము బోధించుటయో జరుగుచున్నది. తైపు యంత్రమును కొనదలచి యొకఁడు, ధరనడిగి తెలిసికొని, అబ్బి! అంత ప్రియమా! అట్లైనచో నాకు యంత్రమంతయు వలదు. ఈ యక్షరములు మాత్ర మిమ్ము అన్నట్లున్నది. కారంతయు వలదు, చక్రములు, మెత్తని నీట్లు చాలు నన్నట్లున్నది, వ్యాకరణమొక శాస్త్రము, దానిని సంపూర్ణముగనే చదువవలెను. ఆరు ప్రకరణములు చాలునని విశ్వవిద్యాలయములు విధించుట దానిని శాస్త్రముగ గుర్తింపక పోవుటకు నిదర్శనము.

తెనుఁగు వ్యాకరణమునకు సంస్కృతభాషతోడ చెలిమి

మొదటి తెనుఁగు వ్యాకరణమును నన్నయభట్టారకుఁడు సంస్కృత భాషలో వ్రాసెను. తెనుఁగు వ్యాకరణమునకును సంస్కృతమునకును ఇది మొదటి సంబంధము. 1. సంస్కృతభాష అల్పాక్షర మనంధిగ్ధము సారవంతము, విశ్వతోముఖ మస్తోక మనవద్య మగు సూత్రములను రచించుటకు మేలైనదని గ్రహించి భట్టారకుఁడట్లు చేసెను, ఇంతియేకాదు. దేశభాషలలో తెన్నయైన తెనుఁగునందు పెక్కు సంస్కృత పదములు తత్సమ తద్వన రూపములు దాల్చి మెలింగుచున్నవి. ఇది రెండవ సంబంధము 2. దీనిని బట్టియే ఋ ఋ ౧ : ఖ ఛ త థ ధ ఘ ఝ ఢ ఢ థ జ ఞ శ ష లు సంస్కృత సమంబులంగూడి తెనుఁగున వ్యవహరింపబడనను సూత్రము వుట్టినది.

3. తెనుఁగు వ్యాకరణమునందు కొన్ని పదములు సంస్కృత పర్యాయములచే వివరింపబడినవి. “క్వార్థంబయిన యిత్తునకు సంధిలేదు.” క్వా యమనది సంస్కృత వ్రత్యయము, ఇట్లే ఆకీరాద్యర్థకంబులు, శత్రువు 12)

మాన-తర్క చేదాద్యర్థకంబులు మొదలగునవి. శత్రుప్రత్యయము, తుమున్ ప్రత్యయము సంస్కృత వ్యాకరణము నందలివి, ఆచ్చిక పరిచ్ఛేదమున సర్వ వాచములను పేర్కొనునపుడు సర్వతావదర్థకము ఇయదర్థకము, కియ ద్యావదర్థకము కతిపయార్థకము, బహ్వర్థము అని వరుసగా అన్ని అన్ని, ఎన్ని, పెక్కు, వలు శబ్దములకు వివరణగా సంస్కృత వర్ణాయ పదము తీయఁబడినవి. తెనుఁగు వ్యాకరణమునకును సంస్కృతమునకును ఇది మఱి యొక సంబంధము.

వ్యాకరణము తెనుఁగు భాషదైనను చాని మొదటి సూత్రము “సంస్కృతమునకు వర్ణము లేబడి.” తెనుఁగు వ్యాకరణమునకును సంస్కృత శబ్ద కాస్త్రమునకును ఇంతటి దృఢ సంబంధమున్నది. ఇంతే కాదు. “అనుక్త మన్యతోగ్రాహ్యో”మని వాగమకాసనుఁడే సెలవిచ్చియున్నాఁడు. తెనుఁగు వ్యాకరణమున నెంత యనుక్తము, అనగా సంస్కృత వ్యాకరణమునుండి యెంత గ్రాహ్యమో తెలిసికొనుటయే యీ వ్యాస (ఉపన్యాస) లక్ష్యము.

దీనికింత ప్రయత్నమే? “స్త్రీ లింగంబులెల్ల స్త్యస్త్యనియతంబులగు స్త్రీ ప్రత్యయంబులం గూడి యిందు బ్రవర్తిల్లు” (తత్వము, 86). కనుక స్త్రీ ప్రత్యయ ప్రకరణమును, “సిద్ధంబు సర్వంబు గ్రాహ్యంబు” (సమాస 8 వివరణ) కనుక సమాస ప్రకరణమును చదివిన చాలునుకదా? అని యడుగ వచ్చును. అంతమాత్రమే యైనచో నెట్టి కృషియు పనిలేదు, ఈ విషయమును సంజ్ఞలు, పరిభాషలు మొదలగు భాగములుగ విభజింపవచ్చును.

సంజ్ఞలు

సంజ్ఞలన పారిభాషిక పదములు (Technical terms). సంజ్ఞానం సంజ్ఞా అనియు సమ్యక్ జ్ఞాయతే అనయా అనియువ్యుత్పత్తిని చెప్పవచ్చును. చెప్పదలచిన విషయమును సంగ్రహముగను, స్పష్టముగను చెప్పుటకు సంజ్ఞలవసరము. “లఘుర్థం సంజ్ఞాకరణమ్” అని భాష్యకారులు చెప్పిరి. Technical terms are essential for brevity and precision. తెనుఁగు వ్యాక

రణమునందు కొన్ని సంస్కృత సంజ్ఞలు గ్రహింపఁబడినవి. వానిలో కొన్ని జీని నిర్వచింపకయే, వివరింపకయే చిన్నయ నూరిగాదు వాడిరి.

1. అచ్, హల్ అను స్వరవ్యంజనములకు సంస్కృత వ్యాకరణసిద్ధ సంజ్ఞలను వాడుటయేగాక ప్రత్యాహారమును పదమునుగూడ క్రియా. 8 సూత్ర వివరణములోఁ జెప్పెను, “లకారంబునకు డుబ్రువురును ముఖ్యగు”.. “ఇందు ఇకారంబు ప్రత్యాహారార్థంబు” ప్రత్యాహార మనమేమి? అదెట్లేర్పడును? “అదిర న్నేన సహేతా” యను పాణినీయ సూత్రానుసారము ప్రత్యాహార మేర్పడును. “అ న్నేనేతా సహిత ఆదిర్మధ్యగానాం స్వస్వచ సంజ్ఞాస్యాత్” అని దాని యర్థము. అచ్, హల్ అను ప్రత్యాహారములు శివ సూత్రములలోని ఇత్తులతో నేర్పడినవి. డుక్ష్టు, రుక్ష్టు, వుక్ష్టు అనునవి, తెనుఁగు వ్యాకరణమున సంస్కృత సూత్రానుసార మేర్పడిన ప్రత్యాహారములు. డు నుండి ఇ కారము వలకునుండు వానికి డుక్ష్టు అని సంజ్ఞ, దీనికి ప్రత్యాహారమును వేరెట్లు కల్గినది? “ప్రత్యాహియస్తే సంక్షిప్త్యస్తే వర్ణాః (వర్ణకాః వా) యస్మిన్” అను నర్థముగల దావదము.

2. విభక్తి, పురుష, లకారము, ఉత్పన్నము, విశేష్యము, కృదంతము, అవ్యయము, ప్రత్యయము, తద్వితము, సమాసము పూర్వపదము, ఉత్తరపదము లోనగు సంజ్ఞలు కొన్ని సంస్కృత వ్యాకరణమునను నిర్వచింపఁబడిలేదు. అవి తెనుఁగున నట్లే ప్రయుక్తములై నవి. కొన్ని సంజ్ఞలు సంస్కృతమున నిర్వచింపఁబడి యుండియు తెనుఁగున వివరణ రహితముగా ప్రయోగింపఁ బడినవి. “సంయోగము.” ఇది తత్సమ 86వ సూత్రముక్రింద అంగాదులకుఁదప్ప సంయోగోపధంబులకు జీవ్ ప్రత్యయంబు లేమిం జేసీత్యాది పంక్తియందు గలదు. అచ్చిక్ 15లో సంయోగంబు పరంబగునపు డెల్లెచో...అనియు కలదు. సంయోగము “హలోనంతరాః సంయోగాః” అను పాణినీయ సూత్రముచే నిర్వచింపఁబడినది. “అవసానము” ఇది నంది పరిచ్ఛేదపు 20, 47, 55 సూత్రములలో ప్రయుక్తము “అవసానంబునందు ద్రుతంబునకేని ద్రుత స్వరంబున కేని లోపంబు బహుళంబు గానగు.”-సంధి 20, “మధ్యమ పురుషము వర్ణకంబునకు హేలవసానంబులు పరంబు లగునపుడు...” సంధి 47, వాక్యోపసానంబున సంధిలేమి దోషంబుగాదని యాచ్యులంఁద్రు. 55. అవసానమును పదమునకు ‘విరామోఽవసానమ్’ అని సంస్కృతవ్యాకరణ నిర్వచనము

“లోపము” ఇది పెక్కు సూత్రములలో ప్రయోగింపబడినది. “అదర్శనం లోపః” అని దీని నిర్వచి. అవ్యయమును శబ్దము సంధి 24 వివరణలో మన్నది. పదమును పదము పలుచోట్ల మన్నది. సంధి 11వ సూత్రమున “అంద్రవ గాగమంబులం దప్ప నపదాది స్వరంబు...” అనుచోట అపదాదియను సమాసమున్నది. పదముకానిది అపదము. పదమనగా నెట్టిది? లోకములో ప్రయోగార్హమైన శబ్దము అని సామాన్య నిర్వచనము. వీని కన్నింటికి యోగికాఠమే నిర్వచనము కాగలదని సూరిగారి యాశయమై యుండును. గురు సంజ్ఞ సంధి-20 లోను క్రియా రీతిలోను వాడబడినది. లఘుసంజ్ఞ క్రియా రీతివ సూత్రమున ప్రయుక్తము. కాని యీ సంజ్ఞలు నిర్వచింపబడలేదు. ‘ప్రాస్యం లఘు సంయోగే గురు దీర్ఘం చ’ అని సంస్కృత వ్యాకరణమున జెప్పబడినది.

3. ఊహ్యములను శబ్దము సమాస పరిచ్ఛేదపు 14వ సూత్రవివరణలో జెప్పబడినది. “బాహుళకముచే నూహ్యరేఖంబులకు ద్విత్వంబు గలుగదు.” ఊహ్యములెవ్వి? “శషనహ”లు. ఉదాహరణములను బట్టి తెలియవచ్చును. అయినను “శషనహ”లకు ఊహ్యములను నది సంస్కృత వ్యాకరణ నిర్ణయసంజ్ఞ ఇట్లే దత్తములు, తాలవ్యములను శబ్దములు అన్యస్థానమునుబట్టి వర్ణములకుగల్గినవి, తెనుగు వ్యాకరణమున వివరణ రహితముగ వాడబడినవి అనగా వర్ణములకు ఉత్పత్తిస్థానములు బోధింపబడలేదు. వానిని సంస్కృత వ్యాకరణమునుండి తెలిసికొనవలెను.

4. సూరిగారు సంజ్ఞాపరిచ్ఛేదమున “దన్త్య తాలవ్యంబులయిన చజలు సవర్ణంబులు” అని సూత్రించిరి గాని సవర్ణ సంజ్ఞను నిర్వచింపలేదు, దీనిని చదివినచో చ చలు సవర్ణంబులు, జజలు సవర్ణము లనిమాత్రమే తెలియును, అ, ఆ, ఇ, ఐ లు సవర్ణములనిగాని ఇ, ఈ, ఊలు సవర్ణములనిగాని కఖగ ఘఙలు సవర్ణములనిగాని తెలియదు. “బహుళః తెనుగు వ్యాకరణమున వీని సావర్ణ్యమునకు ప్రయోజనము లేదేమో” యని సందియము సయతము కలుగవచ్చును. సావర్ణ్యమువలన ప్రయోజనమేమి? వ్యాకరణ సూత్రములలో కొన్ని వర్ణముల నుచ్చరించిన నవి తమ సవర్ణములమకూడ గ్రహించునని “అణు దిత్సవర్ణస్య చావ్రత్యయః” అను పాణినీయ సూత్రము చెప్పుచున్నది. దీనినే గ్రహించి కావ్రమందురు, సవర్ణ సంజ్ఞవలన సవర్ణగ్రాహక శక్తి కలుగదు.

ప్రయోజనముని సూరిగారు "తాలవ్య చకారంబు దన్త్య చకారంబునకును, తాలవ్య జకారంబు దన్త్య జకారంబునకును గ్రాహకములని తాత్పర్యము" అని వ్రాసిరి, దీనివలన చ జ లు స్థిరములుకావు. అవి వరుసగా వరుష సరళములు, ఈ సూత్రమునందేకాక, సవర్ణ గ్రాహకత యితర సూత్రములలోను అవసరము, "ఇగ్లారాయుగంతంబుల ప్రథమైకవచనంబునకు లోపంబగు" తత్సమ 44. అను సూత్రమున 'ఇ' అనువర్ణము ఇ ఈ లను గ్రహించును. కనుకనే శ్రీ ధీ పదములలో ప్రథమైకవచనము లోపించినది, ఇ కారము ఇ ఈ ల నెట్లు గ్రహించును? "అణుదిత్సవర్ణవ్యచారప్రత్యయః" అను సంస్కృత వ్యాకరణ సూత్రానుసారము. ఇ ఈ లు సవర్ణములనియెట్లు తెలియుచున్నది? "తుల్యాస్య ప్రయత్నం సవర్ణమ్" అను పాణినీయ సూత్రమునుబట్టి, ఏవర్ణములు ఒకే ఉత్పత్తి స్థానమును ఒకే ఆభ్యంతర ప్రయత్నమును కల్గియుండునో అవి ఒక దానికొకటి సవర్ణములు. ఇ ఈ లు తాలువునందు వుట్టునవి. అచ్చుల కన్నింటికీ వివృతమును ఆభ్యంతర ప్రయత్నము. కావున ఇ ఈలు సవర్ణములు. "ఇకారంబు మీఁది కు మ వు క్రియా విభక్తుల యుత్వంబున కిత్వంబును" నను సూత్రమునను ఇకారము ఇఈ లను గ్రహించును. హరిని హరికిని వలె. శ్రీని, శ్రీకిని, అను నవియు నుదాహరణములు. దీనిచే విహితమైన ఇత్వము ఈ కారమునకును వర్తించు చుండుటచేతనే "ఈ ధాతు యుత్పదద్ధంబుల మీఁది వాని యుత్త్వంబున కిత్వంబు రాదు" అను 27వ సూత్రము రచింపఁబడినది.

ఇట్లే "ఉకారాంత గోళబ్ధంబుల కంతట వు వర్ణకంబును" నను సూత్రమున ఉకారము ఊ కారమును సహితము గ్రహించును, గోవు, తరువు ఇత్యాదులే కాక "భూవు" అను శబ్దము సయిత ముదాహరణము. తత్సమ 55 వ సూత్రమున దీనిని సూరిగారు చూపియున్నారు.

"ఇ ఉ ఋ ల కించుక్కు పరంబగునపు డయు గవు గరుక్కులగు." (క్రియా 84) ఈ సూత్రము నందు గ్రహణక శాస్త్రముచే దీర్ఘంబులును గ్రహింపఁబడును. కనుకనే సూరిగారు వానిని కూడ చూపిరి.

జ - జయించు	{	నీ - నయించు	ఇవి దీర్ఘాంతములు
ద్రు - ద్రవించు		లా - లవించు	
భృ - భరించు		కౌ - తరించు	

దస్త్ర్య కాలవ్య చజలకు దప్ప తక్కిన వాని సావర్ణ్యము నిర్వహించబడలేదు కదా. ఆ వెట్లు తెలియును? సంస్కృత వ్యాకరణము నుండి తెలిసి కొనవలెను. “అనుక్తమన్యతో గ్రాహ్యమ్,” “తుల్యాస్య ప్రయత్నం సవర్ణమ్; ఇణుదిత్సవర్ణస్యచాప్రత్యయః” అను సూత్రములు మన తెనుగు వ్యాకరణమునకు అవశ్యకములు. ఈ సూత్రములవలననే సావర్ణ్యము గ్రహణకాస్త్రము బోధపడుచుండ “దస్త్ర్యకాలవ్య ములైన చజలు సవర్ణంబు” “అను సూత్రమేల? స్థాన భేదమును బట్టి దస్త్ర్యకాలవ్యములైన చజ లకు ‘తుల్యాస్య ప్రయత్నం సవర్ణ’ మను సూత్రానుసారము సావర్ణ్యము లభింపక పోగా సంజ్ఞా 7 వ సూత్రము ప్రత్యేకముగా విధించుచున్నది. (ఇట్టి విశేషవిధి సంస్కృతమునను గలదు “ఋ ఌ వర్ణయోః మిథః సావర్ణ్యం వాచ్యమ్” ఋ కారము మూర్ధన్యము ఌ కారము దస్త్ర్యము. అయినను ఇవి వార్తకము చే సవర్ణములు).

(5) అట్లైన వ్యాకరణమున ప్రాస్యాచ్ఛులకు విధింపబడిన కార్యము. దీర్ఘములకును వర్తించునా? రాముఁడు + అతఁడు - రాముఁడతఁడు. “లూ + అను ఛాతువు” ఇచ్చోటను సంధి యగునా? గిరి గిరులు, హరి హరులు. ఈ కారమునకు బహువచన ప్రత్యయము పరమైనపుడు ఉకారాదేశము వచ్చునా? అడుగవలసిన ప్రశ్నములే. సమాధానమేమన ప్రాస్యాచ్ఛులకు తకారమును చేర్చి (సూత్రమున) ఉచ్చరించినచో నవి దీర్ఘ (ప్లుత) ములను గ్రహింపవు, ఇట్లు తెనుగు వ్యాకరణమున చెప్పబడలేదే? అవును. “అనుక్తమన్యతో గ్రాహ్యమ్” సంస్కృత వ్యాకరణమున “తవరస్తక్కాలస్య” అను సూత్రము దీనిని బోధించుచున్నది. ఇట్లు త కారమును జేర్చి వలుకుటను తవరకరణ మందురు. ఉత్తునకు సంధి విహితము. ఊ కారము గ్రహింపబడదు. అది తక్కాలముకాదు. ఉకార మొక మాత్ర కాలము గలది. ఊ కారము రెండు మాత్రల కాలము గలది. కనుక “లూ యను ఛాతు” వనవలెను. “ఇత్తునకు బహువచనంబు పరంగునపు డుత్వంబగు” తత్సమ 45. హరులు గిరులు, కవులు, రవులు, యామినులు, ఛామినులు, “ఇత్తు” అనుటచే రెండు మాత్రల కాలముచ్చరింప దగు ఈ కారము గ్రహింపబడదు. కనుక ఈ కారాంతములకి సూత్రము వర్తించదు. దీనినే “తవరకరణంబుదే దీర్ఘంబున కుత్వంబు లేదు. శ్రీలు, స్త్రీలు, లకోరీలు” అను మూరిగారు వ్రాసిరి.

(8) “నామ” మను సంజ్ఞను సూరిగారు నిర్వచించక “నామంబునా ప్రాతిపదికంబు” అని వివరించిరి. ప్రాతిపదిక మనిన మనకు (తాలురకు) కాగుగ తెలియునని తలంపు కాదు. అనుక్తమన్యతో గ్రాహ్యమని యాశయము. సంస్కృత వ్యాకరణమున ఈ సంజ్ఞ “అర్థవదధాతు రప్రత్యయః ప్రాతి పదికమ్” “కృత్తద్ధిక సమాసాశ్చ” అను రెండు సూత్రములచే నిర్వచించఁ బడినది. వీని జ్ఞానము తెనుఁగు వ్యాకరణమున కవసరము. (1) ప్రత్యయ, ప్రత్యయాంత ధాతువులలో నేడియు గాక అర్థవంతమైన శబ్ద స్వరూపము ప్రాతిపదికము (2) కృదంతములు, తద్ధితాంతములు, సమాసములును ప్రాతిపదికములు. ఈ రెండవ సూత్రమేల? కృత్ తద్ధికములు ప్రత్యయములు. ప్రత్యయాంతములు ప్రాతిపదికములు కావని మొదటి సూత్రము చెప్పుచున్నది. కనుక కృదంతమునకు తద్ధితాంతములకు ప్రాతిపదికత్వము మొదటి సూత్రముచే ప్రాప్తింపక పోగా రెండవ సూత్రము విధించుచున్నది. కృదంతములకు తద్ధితాంతములకు ప్రాతిపదికత్వము లేకున్న నేమగును? చిన్నారులకు టికవర్ణకంబగు. (తద్ధిత. 8) చిన్న శబ్దమునకు టిక ప్రత్యయము (తద్ధిత ప్రత్యయము) చేర్చగా “చిన్న టిక” అగును దీనికి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ లేనిచో విభక్తి ప్రత్యయములు పుట్టవు. “చిన్న టికము” అను రూపము సిద్ధింపక పోవును.

“అక వరంబు మాత్వాదులకగు” (కృదంత 19) మాట, అమ్మ పంపు ఇత్యాది ధాతువులకు “అక” యను కృత్ ప్రత్యయము చేరును. మాటక, అమ్మక, పంపక అని సంధ్యనంతరము రూపమేర్పడగా ప్రాతిపదికత్వము కలదు గానము వర్ణకము వచ్చును, మాటకము, అమ్మకము, పంపకము ఇత్యాది రూపములు సిద్ధించును.

ప్రాతిపదిక సంజ్ఞకు నికను ప్రయోజనము కలదు. జేరము నేస్తము అను శబ్దములకు “కాక త్రియ వర్ణకంబులు పుంస్త్య స్త్రీత్వంబుల మతః బర్థంబునం దాటాదులకగు” నను తద్ధిత 11వ సూత్రముచే కాప్రత్యయము రాగా జేరము + కా అని యుండ “ము” వర్ణకము ఎట్లు లోపించును? “జేరము + కా” అను దానికి తద్ధితాంతత్వమును బట్టి ప్రాతిపదికత్వమున్నది. “సుపోధాతు” ప్రాతిపదికయో, అను సంస్కృత వ్యాకరణ సూత్రముచే ము వర్ణకము లోపించును. ఈ సూత్రము తెనుఁగు వ్యాకరణ

మున లేదే? అనుక్రమస్వతో గ్రాహ్యము కదా. “జేరకా” దీనికి “మహాత్ములగు మగాదులకుం గయరాదులకును దుష్టుగు నుత్సంబుగాదు.” అను అచ్చిక 4 వ సూత్రముచే “డజ్” వచ్చును. జేరకాఁడు; నేస్తకాఁడు.

కావ్యప్రత్యయము “జేర” శబ్దమునకే యేల చేరదు? మువ్వలలోప మనవనరమగును కదా యని ప్రశ్నింప వచ్చును. “సుఖంతాత్తద్వికోత్పత్తిః” ప్రయోగార్థమైన పదమునకే తద్విక ప్రత్యయము చేరును అని సిద్ధాంతము. మఱియు ఆటావిగణమున (ను ఆటమటామలలోను జాలాదులలోను ఓ యాది గణమునను) మువ్వలకాంతములు కొన్ని పరింపబడినవి. ఇంతయే కాదు “సుఖంతాత్తద్వికోత్పత్తిః” అను సిద్ధాంతమునంగీకరింపనిచో “రామునితనము” ఇత్యాదిరూపములు సిద్ధింపవు. “తన వర్ణకంబు త్వార్థంబునందగు.” (తద్విక-1) ఈప్రత్యయము “రాముని యొక్క” అను విభక్త్యంతమునకు చేరును “రాముని యొక్క + తన” అని యుండ తద్వికాంత మగుటచే ప్రాతిపదికత్వము కల్గి “సుఖో ధాతు ప్రాతిపదికయోః” అను సంస్కృత వ్యాకరణ సూత్రము ననుసరించి “యొక్క” అను “ప్రత్యయము లోపించును. “ని” ఏల లోపింపదు? అది ప్రకృతికి అంతావయవముగ వచ్చినది. ప్రత్యయ భాగము కాదు. “రామునితన” ప్రాతిపదికముగాన దీనికి మువ్వలకము వచ్చును, రాముని తనము.

ఇక సమాసమునకు ప్రాతిపదిక సంజ్ఞ కావలయునా? కావలెను. కూరలు + కాయలు అని పదములకు ద్వంద్వ సమాసము చేయగా విభక్తి ప్రత్యయములు “సుఖో ధాతు ప్రాతిపదికయోః” అను సూత్రానుసారము లోపించును. కూర + కాయ. అట్లవసరములేదు. “సమాసవిభక్తికి లోపంబగు లట్లనకు గాదు” అను (సమాస 28 వ) సూత్రముచే లోపము సిద్ధించును కదాయని వాడింప వచ్చును. సమాసమునకు ప్రాతిపదికత్వము లేకయే విభక్తి లోపము తెనుగు వ్యాకరణ సూత్రము చేతనే సిద్ధించును. నిజమే. కాని “కూరగాయ” అను సమాసమునకు ప్రాతిపదికత్వము లేనిచే విభక్తి ప్రత్యయము వుట్టదు. “కూరగాయలు” అను రూపనిధి కుదరదు “కూరలు + కాయలు అను చోట కూరలు శబ్దము లోని ‘లు’ మాత్రము లోపించినచో కూరగాయలు సిద్ధించునుకదా” యని వాడింపవచ్చును. అది సరికాదు. “కాయలు” అను శబ్దములోని “లు” ప్రత్యయము కాయల

బహుత్వమును తెల్పుచున్నది. కాని కూరలయు కాయలయు బహుత్వమును దెల్పుట లేదు. అది కాయ శబ్దము నకు చేర్చబడినది. “అదంతయు నాకు నననసరము. రూపము టదిరినది కాదా” అనరాదు. దానిలో వినిగమకము లేదు, అది యుక్తి రహితము. మఱియు నితర సమాసములలో నిట్టి గడుసు దనము సాయపడదు. చూడుడు “అలు + మగడు” అను శబ్దములకు ద్వంద్వసమాసము చేసినచో శబ్ద క్షరీత్యా “అలు మగడు” అనుననిష్ఠ రూపముండును. ఉత్తరపదవిభక్తి లోపింపదని కదా వాదము. సిద్ధాంతమున నట్లుకాదు. సమాసవిభక్తి లోపింపగా “అలుమగ” అను సమాసమునకు ప్రాతిపదికత్వము, దాన నద్దానికి విభక్తి ప్రత్యయము, బహుత్వము బట్టి “లు” వర్ణకము, వచ్చి “అలుమగలు” అయినది,

ఇట్లే తత్సమ 10వ సూత్రమున “చేత తోడ తోపల వర్ణకంబుల ప్రథమాక్షరంబులు వై కల్పికంబుగా శేషించు” అని చెప్పి ప్రత్యయంబు వర్ణకంబని ప్రాచీనులు వ్యవహరింతురు అని సూరిగారు వ్రాసిరి. వర్ణకమను తెలుగు వ్యాకరణ సంజ్ఞను సంస్కృత వ్యాకరణ ప్రసిద్ధమైన ప్రత్యయముచే వివరించుటచే ప్రత్యయపద మన్వర్థమనియు, కనుక నువిదితమనియు సూచింపఁ బడినది. (మబ్బులు అనగా మేఘములు అన్నట్లు. మనకు మేఘశబ్ద పరితయ మెక్కువ.) ప్రకృతిం ప్రతి వీతి ఇతి ప్రత్యయః ప్రకృతినిగూర్చి వచ్చునది (వచ్చి చేరునది) అనునర్థము గలదా శబ్దము. మఱియు సంస్కృతమున ప్రత్యయః, పరశ్చ అను సూత్రములచే ప్రత్యయము ప్రకృతికి పరమందు చేరు నని నియమము (బహుచ్ అనుప్రత్యయ మొక్కటి ముందు చేరును.) వర్ణకమును ప్రత్యయముగ వివరించుటచే నీ నియమము తెనుగునను కలదని చెప్పి నట్లైనది.

3

పరిభాషలు

కాన్త్రమునందు, కాన్త్రకారుడు పాటించిన సూత్రరచనా పద్ధతులు, కాన్త్రములోని సూత్రములను అర్థముచేసుకొను రీతులు మొదలగు విషయములను చెప్పునట్టి వాక్యములను పరి-భాషలందురు, పరి సర్వకాన్త్రే)భాషం తెలుసు

సర్వమున పరిభాషాః అను పదమేర్పడినది. పరిభాషలను అంగమున Cannons of interpretation అందురు. సంస్కృత వ్యాకరణమున పరిభాషలు పెక్కులున్నవి. కొన్నింటిని పాణిని ఆచార్యుడే సూతములుగా రచించెను. మరికొన్నింటిని తాను రచించు సూత్రములతో పాటించి, సూచించెను. అట్టి వానిని జ్ఞాపిత పరిభాషలందురు. ఈ జ్ఞాపిత పరిభాషల స్వరూపమును, వీనిని జ్ఞప్తిచేయు జ్ఞాపకములను మహర్షి వతంజలి తన మహా భాష్యమునందు చెప్పెను, ఇంకను లోక వ్యాప్త సిద్ధములని వాచనికములని, మరిరెండు విధములైన పరిభాషలు కలవు, వీని నన్నింటిని తెలిసికొనినగాని సంస్కృత వ్యాకరణము సులభముగాను, సమగ్రముగను బోధపడదు, పరిభాషా సూత్రములుగాక ఇతరములు దాదాపు 180 గలవు. (వీనినన్నింటినిచేర్చి వివరించిన గ్రంథము పరిభాషేందు శేఖరము, దీనిని నాగోజిభట్టు రచించెను.)

తెనుగు వ్యాకరణమునందును చిన్నయసూరి 1. జత్తు బిందు పూర్వః కంబిగు (తత్సమ. 19), 2 అన్యయుష్మ గస్తృత్కార్యంబులం దుత్తరంబు బలీయంబు, 3. ఇటన్ విశేషం బుత్పర్గంబునకు విభాషను వాధకంబిగు. ఇత్యాది పరిభాషలను కొన్నింటిని చెప్పెను. ఇవిగాక కొన్ని సంస్కృత పరిభాషలను సూత్ర రచనలకు ఆధారముగా చేసెను. వానిని క్రింద కమపరిచిన విధముగా విభజింపవచ్చును.

వ్యాకరణ కార్యములు వాలుగు విధములు. 1. ఆదేశములను ఇచ్చునవి, 2 అగమములను చెప్పునవి. 3. లోపములను చేయునవి, 4. ప్రత్యయదులను విధించునవి. ఈ నాలుగు కార్యములను క్రిందికారిక చక్కగా వివరించుచున్నది.

స్థానే శత్రువ దాదేశః.
ఫాలే పుండ్రవ దాగమః
దంతానామివ లోపస్యాత్
మిత్రవత్ ప్రత్యయా వరే.

లోపమునైత మొకవిధమైన ఆదేశమని సంస్కృత వ్యాకరణ సాంప్రదాయము. ఆదేశము చేసిస్థానములో వచ్చునో దానిని "స్థాని" అందురు.

దీనిని చిన్నయమారిగారు క్రియా రిరి మాత్ర వివరణలో “ఋస్థానికంబగు గుణంబు రవరంబయి యుండు” అని వాడియున్నారు.

సంస్కృత వ్యాకరణమున ఆదేశములను గూర్చిన పరిభాషలు కొన్ని యున్నవి, ఆదేశము ఒకే వర్ణమైనచో అది స్థానియొక్క చివరి వర్ణములకు వచ్చును, ‘అలో న్యస్య’ అని సూత్రము. ఆదేశమునందు ఏకాధిక వర్ణము లున్నను, శకారము ఇత్ గాగల ఒకేవర్ణమైనను స్థానికంతటికి ఆదేశించును. తెనుగు వ్యాకరణమునందు సూరిగారు సాధ్యమైనంతవరకు సంస్కృత వ్యాకరణ పరిభాషల ఉపయోగము లేకుండునట్లే సూత్రములను రచించెను. ఎట్లనగా స్థానిని నిర్దేశించుటలో స్పష్టతను శ్రద్ధను చూపెను. కర్మధార యంబులందు మువర్ణకంబునకుం బుంపులగు. (సంధి-82) పు,ంపు అమ ఆదేశ ములు ము(మకార, ఉకారముల)స్థానమున వచ్చును, కలన్యాదుల మువర్ణంబు కుజ్జగు బహువచనము వరంబగునపుడు నిత్యముగానగు. (అచ్చిక. 18) ‘ఉచ్’ అనునది అనేకాల్లు. ఇది నకార, ఉకారముల రెంటిస్థానమున వచ్చును, ఇట్లు ఉదాహరణములనెన్నేని చెప్పవచ్చును. తేదేరులు తెచ్చున కగు(క్రియా. 93). వృద్ధాదుల డుజ్జునకు లోపము విభాషనగు (తత్వము .56) ఇట్లు స్థానులను నిర్దేశించుటలోనే స్పష్టతయుండగా “అనేకాల్ లోక నర్వస్య” అను పరిభాష. అవసరములేదు. సర్వాదేశము లన్నియు తెనుగునందు సాధారణముగా అనే కాల్లులే, ఒకేవర్ణము ఎక్కువ వర్ణములుగల స్థానికి ఆదేశముగా నీయతలచి నపుడు సూరిగారు ఇంకను శ్రద్ధను మాచనను చూపును.

ఉదంత సంస్కృత నామంబుమీది సంబుద్ధి డుజ్జునకు నూకారంబు. వృతం బాదేశంబు విభాషనగు. (తత్వము-85) ఈ సూత్రమున ఆదేశంబు అను పదము పుటోకారము సర్వాదేశమని తెలుపుచున్నది. ఓ విష్ణూ (91). ఔవ విభక్తికముల తృతీయా సప్తముల కత్వం బాదేశంబు బహుళంబు గానగు (అచ్చిక-88) అత్వమనగా అకారము ఒకేవర్ణము, తృతీయా సప్తముల ప్రత్యయములు చేత, తోడ, అందు, న లు అనేకాల్లులు. అకారము అంతా దేశమగునా యను సందేహము లేకుండుటకై “ఆదేశము” అను పదము సూత్రమునందు నివిష్టమైనది. “ఇచ్చునకు సర్వంబున కీయగు” (క్రియా-92). సర్వంబునకు అనుపదముచే ఈకారము సర్వాదేశమని సూచించబడినది. ఇందుకు మాఱుగా నామాంతంబున కెత్వంబు బహుళంబుగానగు. (అచ్చిక-283).

ఏకారము సర్వాదేశమనుటకు సూత్రమునందు మాటుగా అనుపదము చేర్చబడినది చువర్ణకంబు పరఃబగునపు డన్వాదుల కుత్సలోపంబేని ను-స్థానంబున బిందువేని విభాషనగు (క్రియా-56) బిందువు ఏకాల్లు ఇది “ను” అను నక్షరమునకు సర్వాదేశమని సూచించుటకే “నుస్థానంబున” అను రచన చేయబడినది. ఈ పద్ధతినే సూరిగారు (క్రియా-58) సూత్రమునందును అవలంబించియున్నారు. తిదుటలు పరఃబగునపు డన్వాదుల నుస్థానంబున సున్నయునుండు డులోపంబును విభాషనగు. (క్రియా-58) ఇట్టిసూత్రములలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ యేలమావలబడినది? సూత్రకర్త మనఁచునందు సర్వాదేశము అనేకాల్లు కావలెననియు, శకార మిత్తుగా నీయఁబడలేదనియు మెలఁగుచున్నది “ఇచ్చున కీక్ అగు” అనినచో “అనేకాల్కిత్ పరస్య” అను పరిభాషా జ్ఞానము అధ్యేత కవసరమగును.

కాని కొన్ని చోటులందు ఎట్టి సూచనయు లేదు. “అగు పోవుల కడ వ్రాల కిద్వక్రంబులు పరంబు లగునపుడు యకారంబగు.” (క్రియా-99) గుఁపు అనునవి స్థామలు. ఆదేశము యకారము మాత్రమే, ఏకాల్లు. ఇది సర్వాదేశమనుటకు సూచనలేదు. “అచ్చికంబులం దయి యవులకు వక్రతమంబులు బహుళంబుగానగు” (క్రియా-108) ఆదేశములు ఐకార ఔకారములు, ఏకాల్లులు. స్థామలు బహువర్ణకములు “చువర్ణంబుతోడ దుగ్ధకారంబు తకారంబగు” (క్రియా-109) స్థాని అనే కాల్లు, ఆదేశము తకారమాత్రమే, ఏకాల్లు ఇట్టిచోట్ల నివి సర్వాదేశములని వ్యాఖ్యానింపవలెను. సూరిగారు ఉదాహరణములచే నట్లు వ్యాఖ్యానించిరి.

ఇట్లు రచనను సాగించియు, కొన్నిచోట్ల అలోన్య పరిభాషను ఆధారముగాజేసి సూత్రములను వ్రాసెను. 1. చేత, తోడ, వలన ల కిత్వంబు సమాసంబు లందగు. సంధి-(48) ఆదేశము, ఇకారము, ఏకాల్లు. ఇది తుదివర్ణమునకే ఆదేశించును. నీచేతి ప్రోవు, నాతోడి చెలిమి, నీవలని భయము, 2. ఋకారాంతంబున కత్వంబును స్త్రీవద్భావంబునగు (తత్సమ-52) భ్రాతృభామాత్మకర్తృ, భర్తృ మొదలగు శబ్దములు ఋకారాంతంబులు. ఈ శబ్దములన్నింటికీ స్త్రీవద్భావంబు కలుగును. అదే వాక్యముననే అత్వమగునని కలదు. ఋకారాంతంబున కత్వంబుఅగునని నూట్రింపఁబడినను, ఆకారాదేశము ఋకారమునకు మాత్రమే. ఎందులకు? “అలోన్యస్య” విభాష

ధాత్యైవత్వవేత్వశబ్దబులకు మహత్తుల కత్వస్త్రీవద్భావంబులు విభాషనగు (తత్సమ 58) అను సూత్రమునను అత్వము అనాదేశము. ఎట్లు “అలో న్త్యస్య”, షష్ఠీ నిర్దిష్టస్యాన్త్యస్య అలః ఆదేశః స్థాత్. అల్ అనగా వర్ణము. ఈ సంస్కృత పరిభాషను మనమేల గ్రహింపవలెను? అనుక్రమన్యతో గ్రాహ్యమ్. (4) రైగ్లోశబ్దబుల కోత్వంబు విభాషనగు. (తత్సమ. 54). ఓకారము చివరి వర్ణమునకే ఆదేశించును. రై, రో, గ్లో, గ్లో. (5) ఊరు. మొదలగువాని కిత్వంబు. (అచ్చిక. 80) ఊరు, ఊరిని, కాలు, కాలిని, మ్రాను మ్రానిని ఇత్యాది. ఇకారము అంతాదేశము (6) టివర్ణంబు పరం బగునపుడు క్రిండు, మీడు, ముందు, పు వర్ణంబుల కత్వంబు (అచ్చిక 57) అత్వమన అకారము. ఏకాల్లు. ఇది అనాదేశము. ఏల? “అలో న్త్యస్య”. క్రిందటి, మీదటి, ముందటి మాట. (7) దివితరంబుగు డుష్టపరంబగునపు డున్నాను బంధంబునకు దీర్ఘంబు. (క్రియా. 15) దీర్ఘము అంతాదేశము. ఉన్నాడు, ఉన్నారు ఇత్యాదిగ రూపములేర్పడును (8) ఉభయ ప్రార్థనంబున దుగాగమంబున కత్వంబు. (క్రియా. 80) మనము వండుదము. అకారా దేశము తుది వర్ణమునకు వచ్చును. (9) “అక్కటాదుల జడ్డకు లోపంబు విభాషనగు. ప్రకీర్ణ. 8”. జడ్డ యనగాద్విరుక్తమైన హల్లు “అక్కట” లో కరద్యయము జడ్డ. మఱి జడ్డకు లోపమనిన నెట్లు? అలో న్త్య పరిభాషచే జడ్డలోని చివరి వర్ణము లోపించును. “అకట”.

“ఆ దేశము ఓకే వర్ణమైనపుడు అది తుది వర్ణమునకుగాక దేనికి వచ్చును? ఉన్నాను బంధమునకు దీర్ఘమనిన చివరి యకారమునకే కాక దేనికగును? “ఉన్నను” అను రూపమెక్కడెని యుండునా? అట్లేర్పడినను (సమాస. 18) చే ప్రాప్త్యంతాదేశంబును కదా?” అని వాదించవచ్చును. నిజమే అట్లైన సూరిగారు (సంధి. 51) లో అనుకృతిని నను శబ్దము తుది యత్వనకోత్వము విభాషనగు. (సంధి. 51) అని ఏల చెప్పెను? అను కృతిని ననుశ్శబ్దమునకు ఓత్వము విభాషనగు అనిన చాలరా? రైగ్లో శబ్దంబులకు వలే దీనికిని ఓత్వము తుది వర్ణమునకే వచ్చియుండును గదా? సూత్రకారుడు ఇట్లు తుది యనుశబ్దమును తత్సమ పరిచ్ఛేదపు 52, 53, 54, 58, 80 సూత్రములలోను, అచ్చిక 35 లోను వాడియున్నాడు. ఈ సూత్రములలో అలో న్త్య పరిభాషపై సూత్రరచన ఆధారపడలేదు. “అంత” శబ్దము వాడి

నను ఒకచోట సందేహము వచ్చినది. ట వర్ణకం కాద్యాదుల కగు నగుచో నంతలోపంబగు. (కృదంత. 7). ఇచ్చట అంతలోపం బనగా వర్ణలోపమా ? అక్షరలోపమా ? అక్షరలోపమని వ్యాఖ్యానింపవలెను. అదు, అట, ఊరు ఊట ఇత్యాద్యుదాహరణములచే మారి అక్షరలోపమును వ్యాఖ్యానమును సూచించెను. తత్సమ- 81 లో “మహాద్వాచకంబు లగు సాంతంబుల కంత లోపంబేని” అనుచో అంతలోపమనగా హల్ మాత్ర లోపమే.

ఇక దీర్ఘము తుది అచ్చునకే కదా అను వాదమున్నది. అట్లనుటకు విలులేదు. “ఇక కవులు పరంబులగునపుడు కమనకు దీర్ఘంబగు”. (కృదం-3 సూత్రవివరణ) ఈ దీర్ఘము కమలోని ఉకారమునకు కాదు. అకారమునకు “కామక కామపు” ఈ దీర్ఘంబెట్లు ? వ్యాఖ్యానము వలన “కామక” అను సూత్రకారోక్తోదోహరణ మట్లు వ్యాఖ్యానించినది. ఇట్లన్ని స్థలములలో వ్యాఖ్యానమే శరణ్యమా ? కాదు ఎన్నో సూత్రములలో తొలి యచ్చు మీది వర్ణములకెల్ల, (సంధి. 98) తొలి దీర్ఘంబునకు (ప్రకీర్ణ. 12) అద్యక్షర శేషంబులై (కృదంత. 8) తొలి హల్లునకు (ప్రకీర్ణ. 10) అద్యక్షరములకు (ప్రకీర్ణ. 22) ప్రథమాక్షరంబులు (తత్సమ. 10) అని ప్రత్యేక నిర్దేశమును చేసియున్నాడు.

ఆదేశముల విషయమున మఱొక సంస్కృత పరిభాషాజ్ఞానమవసరము. “సంస్కృత సమంబులం దికారాంతములయిన శబ్దముల యువధాచ జలు బహువచనంబు పరంబగునపుడు దంత్యములగును.” (సంజ్ఞా. 10) ఇక్కడి ప్రక్రియను గమనింపుడు, ఆర్పి + లు, వాటి + లు. శబ్దము లికారాంతములు. ఇకారమునకు ముందు వర్ణములు చకార జకారములు. ఇవే, ఇట్టివే ఉపధాచ జలు వీనికి దంత్యములగును. అనగా చ, జ రాదేశము లగును. ఎప్పుడు ? బహువచనము పరంబగునపుడు. వేనికి ? “ఉపధాచజలకు” అని సూత్రముననే యున్నది కదా ? కాని చజలకు బహువచనము పరమందు లేదే. ఇకారము మధ్య మన్నదే. అవును. మఱి సూత్రమెట్లు ప్రవర్తించును? దీనికి “యేన నావ్యవధానం తేన వ్యవహితేపి” అను సంస్కృత వ్యాకరణ పరిభాష సమాధానము. యేన- దేనిచేత, న + అవ్యవధానం - వ్యవధానము తప్పకయుండునో, తేన - దానిచేత, వ్యవహితేపి - వ్యవహితమైనను కార్యములు జరుగును అని అర్థము. ప్రకృతము చ జ లకును బహువచనము

నకును నడుమ ఇకార వ్యవధానమున్నది. ఇది తప్పనిసరిగా మండవలసినదే, లేనిచో చజలు ఉపధా చజలు కాకపోవును. ఉపధ యనగా దుదివర్ణమునకు ముందు వర్ణము. చివర ఇకారములేనిదే చ జ లెట్లు ఉపధలగును? కనుక ఉపధా చజలకు బహువచనము పరమైనట్లే. ఇకార వ్యవధానము సహింప వలసినదే. ఇట్లే “సంస్కృంబునకు లఘూపదంబున కించుక్కు పరంబగు నపుడు గుణంబగు” (క్రియా. 83)

ఖిద్-ఖేదించు, చిద్-చేదించు, పుష్-పోషించు, హృష్-హర్షించు. ఈ ఉదాహరణములలో లఘూపదములకు ఒక హల్లు వ్యవధానముండగా ఇంచుక్కు పరమైనది. “వికృతియం దికారాంతముల యు పోత్తమేత్వంబునకు బహువచనము పరంబగునపు డుత్వంబగు (తత్సమ. 48)” కలికి, ములికి, చెలిమి, బలిమి. ఇత్యాదులు ఇకారాంతములు గలవి. వీని ఉపోత్తమము. అనగా తుది ఆక్షరమునకు ముందరి ఆక్షరము నాల్గింటిలోను “లి” అను ఆక్షరము ఉపోత్తమము దాని ఇకారమునకు ఉపోత్తమేత్వము అని పేరు. ఈ శబ్దముల ఉపోత్తమేత్వమునకు ఉకారము ఆదేశమగునని సూత్రము చెప్పుచున్నది. ఎప్పుడు? బహువచనము పరమగునపుడు. కలికి+లు బహువచనము తుది ఇకారమునకు పరమైనది. ఉపోత్తమేత్వమునకు కాదు. అయినను “యేన నా వ్యవధానం తేన వ్యవహితేపి” అను పరిభాషానుసారము ఉత్వము వచ్చును. కలుకులు, ములుకులు, చెలుములు, బలుములు ఇత్యాదులు. చివరి ఇకారమునకు ఉత్వము (తత్సమ. 45) చే వచ్చును.

సంస్కృత వ్యాకరణమున ఆదేశములు స్థాని, ధర్మములను కలిగి యుండునని “స్థానివరాదేశో నల్విధా” అను పరిభాషా సూత్రము చెప్పుచున్నది. ఒక జిల్లాకు క్రొత్త కలెక్టరు వచ్చెనుమోనుడు. ముందుండిన అధికారి యే యే సంస్థలలో పదవిని బట్టి కార్యవర్గ సభ్యుడుగ నుండెనో ఆయా సంస్థలలో క్రొత్త కలెక్టరు సయితము సభ్యుడే యగును అట్లే ఒక స్థానియందు వ్యాకరణ సూత్రమును బట్టి వచ్చిన ఆదేశము స్థాని గుణము అను కలిగి యుండును. ఈ పరిభాష తెలుగు వ్యాకరణమునందును మన మంగీకరింపవలెను. (1) ఔపవిభక్తికముల తృతీయా సప్తముల కత్వం వాదేశంబు బహుళంబుగానగు. (ఆచ్చిక. 88) తృతీయా విభక్తి ప్రత్యయములకు బదులుగా అకారము వచ్చును. ఇది సర్వాదేశం బనియు, ఆదేశ

వదంబట్లు చెప్పుచున్నదని ముందు మనవి చేసితిని. ఇప్పుడి అకారమునకు విభక్తిత్వంబున్నది, ఇది స్థానివద్యానముచే కల్గినది. ఈ ఆదేశమునకు విభక్తిత్వము లేకున్న సేమి? అట్లు లేకున్నచో “తృతీయాదులకు ముగాగ మంబగు” (తత్వము 8) అను సూత్రముచే ముగాగమంబు రాకపోవును. రాకున్న సేమి? ఊరన్ + ఉన్నాడు = ఊరమన్నాడు గొడ్డట నరికెను. అనుచోట్ల ద్రుతము రాకపోవును. వటుతఁ గలిసె ననుచో అరసున్నయు, సరలాదేశము రాకపోవును. (2) దివీతరంబగు డుజ్జు పరంబగునవుడున్నాను బంధంబునకు దీర్ఘంబగు (క్రియా. 15) డుజ్జు అనగా డుబ్రువురును ముజ్జులు. ఈ ఆరింటిలో ది, వి, అనునవి లేవు. కనుక దివీతరంబగు నెవనేరి? క్రియా 12 సూత్రముచే “అమహదర్థంబునందు డుబ్రులకు దువులకు నున్నాను బంధంబు మీఁద దివియగు (క్రియా. 12) అను సూత్రముచే డుబ్రులకు దివి, దువులు ఆదేశ మగు. ఈ ఆదేశములు స్థానివంటివి. స్థానిని గ్రహించుటచే వీనిని గ్రహించి నట్టగును. కనుక “దివీతరంబయిన” సార్థకము. దివి అనునవికాక తక్కిన డుజ్జులు పరమగునవుడు ఉన్నానను బంధంబునకు దీర్ఘంబు వచ్చును. (8) అగునకు వక్రంబు గూడుచో దీర్ఘంబగు (క్రియా. 100) అగు అనుభాతువు యొక్క కడవ్రాలునకు ఇకార వక్రంబులు పరంబులగునపుడు యకారము సర్వాదేశమగును. అని క్రియా. 99 వ సూత్రము చెప్పుచున్నది. ఈ 100 వ సూత్రము వక్రము గూడుచో అగునకు దీర్ఘమును విధించుచున్నది. పై సూత్రముచే అగు + ఎను అనియుండ యకారాదేశము రాగా అయ్ + ఎను అను దశ ఏర్పడును. ఈ దశలో “అగు” అను భాతువు ఎక్కడున్నది? అది అయ్గా మారియున్నది. మఱి దీర్ఘ మెట్లు ప్రవర్తించును? ఏకదేశము నందు. అనగా ఒక భాగమందు మార్పున్నను, ఆ శబ్దము ఖిన్న శబ్దముకాదు, తోక తెగినంత మాత్రమున కుక్కు, కుక్కు కాకపోవునా? దీనిపై నాథార వడి “ఏకదేశ వికృతం అనన్యవత్” అను పరిభాష యేర్పడినది. దానిని బట్టి అయ్ అనునదే అగు భాతువు.

ఈ సూత్రప్రవృత్తియందు మఱియొక విశేషమున్నది. యకారా దేశము వచ్చిన పిదప అగు భాతువు హింతమైవది. దీనికి దీర్ఘము వచ్చు ననిన, దేనికి వచ్చును? యకారమునకు దీర్ఘము లేదే? ఈ ప్రశ్నకు సమాధాన మేమనగా “అచక్క” అను పరిభాషా సూత్రము. హ్రస్వము, దీర్ఘము

వృత్తము అను శబ్దములచే సూత్రము అచ్చును విధించినచో నది అచ్చునకే కలుగును. దీనిని బట్టి అకారమునకే దీర్ఘము వచ్చును. యకారవ్యవధానము అడ్డురాదు. “అయేను”

“ఏక దేశ వికృత మనన్యవత్” అను పరిభాషకు మరిరెండు లక్ష్యములున్నవి మన తెలుగు వ్యాకరణమున. 1 తత్సమ ప్రకరణపు 26, 28 సూత్రములలో “ను” అను ద్వితీయా విభక్తి ప్రత్యయము కొన్నిచోట్ల “ని” గామారు నని చెప్పబడినది. “ను” “ని” లో ఏకదేశమునందు మాత్రమే మార్పు కలిగినది. “ను” అనునది ద్రుతము అనగా ద్రుతమునకు ప్రకృతి భావ రూపము. పై పరిభాషను బట్టి “ని” అనునది ద్రుతము. దీనికి ఈ పేరు లేకున్నచేమి? లేకున్నచో చూచెను రామునిన్ అడిగెను మగనిన్ ఇత్యాది వాక్యాలవాసములందు ద్రుతస్వరమునకు లోపము సిద్ధింపకుండును. 2. రైగ్ల శబ్దముల కొత్తవంబగు (తత్సమ. 61) ఓత్వము అంతాదేశమని ముందు మనవి చేసితిని. రైగ్ల శబ్దముల ప్రథమైకవచనము “ఇగ్ల” రాయు గంతంబుల ప్రథమైకవచనంబునకు లోపంబగు (తత్సమ. 44) అను తత్సమ 44 సూత్రముచే లోపించును. ఓత్వము వచ్చిన విధవ సయితము ఇగ్ల సూత్రము చేతం బ్రథమైకవచనమునకు లోపంబు” కలుగునని సూరిగారే 64 వివరణలో వ్రాసినది. ఇగ్ల సూత్రమునందు గ్లైరై అను శబ్దములు పఠింపబడినవి గాని రోగ్ల శబ్దములు లేవే? మఱి యా సూత్రముచే వీని ప్రథమైకవచనమెట్లు లోపించును? “ఏక దేశ వికృత మనన్యవత్” రోగ్లైలు రైగ్లైలే.

కొన్ని సూత్రములలో స్థాని నిర్దేశింపబడలేదు. “సంస్కృతంబునకు లఘూపధంబున కించుక్కు పరంబగునపుడు గుణంబగు” క్రియా, 66 గుణంబగుననిన, దేనికగును? లఘూపధంబునకు అది ఏప్రాణమైనను కావచ్చునా? అ, ఇ, ఊ, ఋ, ౠ లు లఘువులు. అన్నింటికని గుణము ప్రాప్తించునా? దీనికి సమాధానము సూత్రమున లేదు. కనుకనే సూరిగారు వివరణమున “ఇ, ఉ, ఋ, అను వానికి సొరిదని ఏ, ఓ అర్ అనునవి”... అగుననిరి. ఈ యర్థ మెట్లు లభించినది? “ఇకో గుణ వృద్ధీ” అను సంస్కృత పరిభాషా సూత్రము కలదు, ఏ సూత్రమున “ఇకః” (ఇక్కులకు) అను పద్యంతో పదమున్నటలే ఎఱుంగవలెనని ఆ పరిభాష యర్థము, ఇక్కులనగా ఇ, ఉ, ఋ

(7) అను వర్ణములు. వీనిలో ఆవర్ణములేదు. కనుక భక్షించు రక్షించు త్యజించు ఇత్యాదులలో యిఁకాపద గుణమురాదు. ఋష్టాసేకంబగు గుణంబు రవరంబయి యుండు నను పంక్తియు “ఉర్రణవరః” అను పాణినీయ సూత్రమును అనుసరించియే అని గ్రహింపవలెను

మఱియొకటి “తవర్ణకంబు పరంబగుచో నొకానొకచో నెత్వంబు చూపబ్బెడు.” (తద్విత, 20) ఎత్వము దేనికి? తత్సూక్ష్మాక్షరమునకు పూర్వ సూత్రము కులవాచకంబునకు స్త్రీ వాచ్యంబగు నపుడు కుతుబర్ణంబునందు తవర్ణకంబును విధించినది. కులవాచక శబ్దముల చివరి యచ్చున కెత్వమని గ్రహింపవలెను. ఇట నెత్వము ఆలోచ్య పరిభాషామసారము ప్రవర్తిల్లును. చెంచెత. మాలత

ఇక ఆగమములను గూర్చిన పరిభాషలు. ఆగమము అనగా వర్ణాధిక్యము అని సూరిగారు సంధి 31 లో చెప్పిరి వర్ణాధిక్యమును సమాసము, వర్ణము యొక్క అధిక్యము అను అర్థమునందును వర్ణములయొక్క అధిక్యమును అర్థమునకు తుల్యరూపము కలిగియున్నది ఇక్, ఉక్ లోనగు ఏకవర్ణాగమములును టుక్ ఆలిక్ ఆరక్ లదాది బహువర్ణాగమములును “వర్ణాధిక్యంబు” అను నిర్వచనముచే గ్రహింపఁబడుచున్నవి.

ఆగమములు రెండు విధములు టిత్తులు, కిత్తులు, టకార మిత్తుగా గలవి టిత్తులు. తెనుగు వ్యాకరణమున మూడే టిత్తులన్నవి. యట్. లట్. ఇయుద్ అనునవి. తక్కినవి కిత్తులు, కకారమిత్తుగా గలవి ఇత్తనగా నేమి? “కార్యార్థము ప్రత్యయాదులందు నిబద్ధముయి ప్రయోగించునపుడు మానంబడు వర్ణమిత్తునాఁబడు” అని సూరిగారు తత్సను 19 వ సూత్రచివరణలో చెప్పిరి. (దీనిని సంధి 31 వ సూత్రముననే చెప్పియుండఁదగినది) ఈ వాక్యమునందు ఆది పదము ఆగమామబంధములను గ్రహించును. “వర్ణ మిత్తునాఁబడు” అనుచో ఏకవచన మతంత్రము. వర్ణముగాని వర్ణంబుగాని ఇత్తునాఁబడు అని యర్థము, మఱియు తెనుగు వ్యాకరణమున వర్ణమనగా అక్షరమనియు నర్థము. దీనిచే మజి, పడ.జి, కి.జి ప్రభృతులలో వర్ణద్వయ

మున కిత్సంజ్ఞ నిర్ధించుచున్నది. సంస్కృత వ్యాకరణమున “ఉపదేశేఽబ్రహ్మ నాసిక ఇత్, హలస్త్యమ్” లోనగు సూత్రములచే ఇత్సంజ్ఞ విధించబడినది, మరియు “తస్య లోపః” అను సూత్రముచే వీనికి లోపము చెప్పబడినది. ఈ రెండు పనులను చేర్చి సూరిగారు వై వాక్యమును వ్రాసిరి. ఇట్లు వ్రాయుటలో నొక విశేషమున్నది. పదజీ మొదలగు వానిలో “జీ” మొత్తమునకు పాణినీయ సూత్రముచే ఇత్సంజ్ఞ లభింపదు. సంస్కృత సూత్రానుసారము ఇత్సంజ్ఞ తెలిసికొండ రని విడిచి పెట్టినచో నిట క్లేశము గలిగియుండును. యథాన్యాసములో నట్టి క్లేశము లేదు ప్రత్యయాదులందు నిబద్ధమయి ప్రయోగమునందు మానంబడు వర్ణముకదా కనుక “జీ” ఇత్తు,

అగమములను టిత్తులుగను, కిత్తులుగను విధించుటవలన విశేషమేమి? దీనికి తెనుగు వ్యాకరణమున సమాధానము లేదు. “అద్యనౌటికతా” అను పాణినీయ పరిభాష టిత్తులు ఆద్యవయవములని కిత్తులు అంతావయవములని చెప్పుచున్నది. యట్ అను అగమము టిత్తు. ఇది “సంధిలేనిచోట స్వరంబు కంటెంబరంబయిన స్వరంబునకు యడాగమంబగు” (సంధి 8) అను సూత్రముచే రెండవ స్వరమునకు అధిక వర్ణముగ చేరును ఈ చేరుట యకారము ఎక్కడ చేరును? పరస్వరమునకు ఆద్యవయవముగ చేరును? మా + ఊరు. అని యుండ యకారము ఊకారమునకు మొదటి అవయవముగచేరి “యూ” అగును, మా + యూరు-మాయూరు ఆద్యవయవము గానగునని చెప్పనిచో దోషమేమి? ప్రత్యయములు, అనుబంధములు వేనికి విధింపఁబడినో వాని కవి పరమందు వచ్చును. యడాగమమనక, యకారాగమమనిన ఈ యాగమ స్థానము పరస్వరమునకు పరమందమని పొరపడుటకు వీలున్నది మా + ఊయరు అను విరూపము ఏర్పడకుండుటకు యకారము ఆద్యవయవముగ నీయఁబడినది. ఇట్లే లట్, ఇయుట్, అను అగమములు టిత్తులు ఆద్యవయవములు. లడాగమము (తత్సమ 81) వ సూత్రమునందు విధింపఁబడినది. బహుత్వంబున ద్వితీయాది విభక్తులకు లడాగమంబగు (తత్సమ 81) ల అనునది అగమము. లకార అకారములగల అక్షరము ఇది “లము, లచేశక, లకొరకు, లకు” ఇత్యాదిగా విభక్తి ప్రత్యయములకు ముందు వచ్చి చేరును. ల అను అక్షరము ద్వితీయాది విభక్తులకు ముందు వచ్చును అని చెప్పిన చాలును కదా? ద్వితీయాది విభక్తులకు ఆద్యవయవముగ వచ్చునని చెప్పనేల? అడుగవలసిన

ప్రశ్నమే లడాగమము విభక్త్యయవయవము కానిచో వృక్షములచేత అనురూపము సాధ్యముకాదు. ఎట్లన “వానికి మువర్ణ కేతరంబయిన విభక్తి పరంబగునపుడు ముగాగమంబగు” (తత్వమ 40) వృక్ష + చేత అని యుండ బహుశ్యంబున “ల” అను అక్షరము వచ్చును. ఇది విభక్త్యయవము. వృక్ష + లచేత దీనికి ముగాగమము రావలెను, వృక్ష అను ప్రాతిపదికను పరమైనది విభక్తి కావలెను. అప్పుడే ముగాగమము వచ్చును. వృక్షము కొరక, వృక్షముయొక్క ఇత్యాదులలో శ్లేశము లేదు. బహువచనములు లడ్వి శబ్దమైనవి “విభక్తి” కావలెను. కనుక లడాగమము ఆద్యవయవముగనే యుండవలెను. ముగాగమము సీక్ నక్ ఇత్యాద్యాగమములు కిత్తులు. ఇవి పాణి నీయ పరిభాష సూత్రముచే అంతావయవములు. వేని కివి విధింపబడునో వాని చివరి భాగములుగా వచ్చి చేరును.

మారిగారు యట్టగును లట్ అగును అని రచింపక యడాగమంబగు, లడాగమంబగునని అగమ శబ్దమునుచేర్చి సూత్రరచన గావించియున్నారు, కొన్ని సూత్రములలో మాత్రము అగమశబ్దములేదు. “సంస్కృతంబున కంగ లామల కించుక్కుగు” (క్రియా 68) ఇ ఉ ఋ కించుక్కు పరంబగునపు డయ్య గవు గరుకులగు. (క్రియా. 64). సర్వంబునకుం బ్రేరణంబునం దించుక్కుగు (క్రియా 70) ఈ సూత్రములలో కకారమిత్తుగా నుండుటనుబట్టి, వీనిని అంతావయవములుగా తెలిసికొనవలెను. ఇంకను కొన్ని సూత్రములలో టకార, కకారములను ఇత్తులుగ నీయక మారిగారు వావిని విశేషించి అంతాగ మంబులుగా విధించిరి “ఓ శబ్దంబునకుం బురుష నీచ స్త్రీపురుషామంత్రణంబు లిందు యి-సి-రి వర్ణంబులు విభాష నంతాగమంబులగు (తత్వమ 15) టి వర్ణంబు గొన్నింటి యంతాక్షరంబు న కాదేశంబును గొన్నింటి కంతాగమం బును గొన్నింటికి బిర్యాయంబున రెండును బ్రాయకంబుగనగు (అచ్చిక. 31) అట్లు మొదలగు శబ్దముల కంతాగమంబు తివర్ణంబును...నగు. (అచ్చిక-34) ఇట్లే కారక పరిచ్ఛేదమున వు-ను-లు, రు-ము-లు అంతాగంబులు ప్రాయ కంబుగా విధింపఁడినవి, ఇవిగాక కొన్ని సూత్రములలో పూర్ణబిందుపూర్వక డకారంబు అగమంబుగ విధింపఁబడినది. ఇది దేనికి అవయవమో చెప్పఁబడ లేదు. అచ్చిక 81. సూత్రము చూడుడు. అచ్చిక 32, 33 సూత్రములలో పూర్ణబిందువు అగమమే. ఈ విధముగా అగమములను విధించుటలో

సూత్రమునందు “అంకా” అను పదమును చెప్పవలసియున్నది. టీత్, కిత్ కరణములలోని రచనా లాభవమును స్ఫురింపజేయుటకు మారిగారు ఈ సూత్రముల నిట్లు రచించిరి క్కాబోలు!

ఆగమములకు మఱియొక గుణమున్నది. ఆగమము అనెడి అవయవము అవయవికి చేరునో దాని గుణమును పొందినదై దానిని గ్రహించు దానిచే గ్రహింపబడును. (దీనికొక తాకికోదాహరణము చెప్పెదరు. ఒక సంచికి ఒక పుస్తకమును చేర్చినచో అది సంచిని గ్రహించినపుడు గ్రహింపబడును. ఒక పుస్తకమునకు ఒక బొమ్మ నతికించిచో పుస్తకము నెత్తినపుడు బొమ్మయు గ్రహింపబడును ఇట్లే) విభక్తికి లడాగమము చేరినచో విభక్తి యనగా లడ్విశిష్ట విభక్తి ప్రత్యయమును గ్రహింపబడును. “సమాస విభక్తికి లోపంబగు” అనినచో లడ్విశిష్ట విభక్తికిని లోపము ప్రాప్తించును. కనుకనే “లట్టనకుకాదు” అను సంశయ సార్థకము మఱియు “బాలురు బాలుర చేతను” అను రూపప్రక్రియను గమనింపుడు. బాలు + చేతను అని యుండగా బహుత్వవివక్ష జేసినపుడు తత్సను 81వే లడాగమము వచ్చును. ఈ యాగ మము విభక్త్యవయవము కానిచో విది విభక్తిలకారము కాకపోవును అపుడు “అదంతంబయి దీర్ఘ పూర్వలోపధంబయి ప మహత్తుమిడి విభక్తి లకారంబునకు రేఫంబగు”. (తత్సను-88) అను సూత్రముచే రేఫాదేశము రాక పోవును. మఱియు నాచ్చిక పరిచ్ఛేదములో 5, 8, 9, 10, 11 సూత్రము లలో “బహువచనలకారమునకు” అను దళము లడాగమము విభక్తికి చెంది తద్గ్రహణముచే గృహీతమయినపుడె సాధువగును. అపుడే పగతురును గండం ద్రనుచేతను, విలుకాండ్రచేతను, చేయుపుటను, ఆండ్రను ఇత్యాదిరూపములు సిద్ధించును. అచ్చిక 12వ సూత్రమున “బహువచనము పరంబగునపు”డనిన లడ్విశిష్ట ప్రత్యయము పరంబగునపుడమ నర్థమీప్సితము అప్పుడే గుండ్రచేతను మొదలగు రూపములు కుదురును. దీనికి యడాగమ పరిభాష అవశ్యకము “బహువచనము పరంబగుడు” అను దళము అచ్చిక 13, 18, 19, 20, 21, 22 సూత్రములందును గలదు, సొరిదిని త్రాకులచేత, కలకులను, గోగు లను, మీలను, జాలచేతను, ఆలను వంటి రూపము లా సూత్రములచే చేర్చబడును.

మఱికొన్ని పరిభాషలు

1. కొన్ని సూత్రములలో అనేక స్థానులకు అనేక మూలాదేశము లీయఁబడినవి. వీనిని గూర్చి సందేశము కలుగకుండుటకు “యాథా సంఖ్య మనుదేశ సమానామ్” అను సంస్కృత పరిభాష నాశ్రయింపవలెను. పరుషములకు గనడదవలు సంధి, 18, 15 సూత్రములలో నిలి, పరుషములకు సరళములు. సంధి, 18. “ఎదాదు లనుప్రయుక్తంబులగునపుడు ముఱ్ఱులకు వుజీ రుజీ యగు.” క్రియా 34 ముఱ్ఱులు రెండు. ము వర్ణకము, దు బు అనునవి వీనికి క్రమముగా వుజీ రుజీ అనునవి ఆదేశములగును. వినచే, వినరే, ఇత్యాదులు దాహరణములు. “ఇ ఉ ఋ లి కించుక్కు పరంబగున పుడయుగపు గరుక్కు లగు. క్రియా-84. ఈ సూత్రమునందు క్రమము అవయవాలకు ఆగమములకు గలదు. ఆగు, వచ్చు, చూడు లకు “ముత్తు” పరంబగునపుడు కా రా, చారు చూడులగు, క్రియా 91.” నాలుగు స్థానులకు, నాలుగు సర్వాదేశము లున్నవి. “అగు నకను కనులకు ముఱ్ఱుత్తులు పరంబులగునపుడు కానాకానలు విభావనగు. క్రియా-96” ఈ సూత్రమునందు స్థానులకు నిమిత్తములకు మఱియు స్థానులక, ఆదేశములకు యాథా సంఖ్యమున్నది. ఎట్లన అగునకు “ముఱ్ఱు” పరంబగునపుడు “కా” అను సర్వాదేశము వచ్చును, అను కనులకు “జీత్తు”లు పరంబగునపుడు నాకానలను సర్వాదేశములు వచ్చును. “ఇట బిందువు మీఁది తదలకు నిత్యవైకల్పి కంబులయి టడలగు” క్రియా 98. ఈ సూత్రమునందు. స్థానులకును, ఆదేశములకేగాక శార్యవిధులకను, యాథాసంఖ్యమున్నది. తకారములకు నిత్యముగా టకారము వచ్చును దకారమునకు వికల్పముగా డకారమువచ్చును. అంటివి, ఉంటివి. మొదటి దానికి ఉదాహరణములు, అందురు, ఉందురు అనియు, అందరు, ఉందురు అనియు రెండవదాని వైకల్పి కోదాహరణములు. ఈ పరిభాష లేకున్నచేమి? సమ సంబంధములేని విధియందు యాథాసంఖ్యముండదు, “ఇటంగృత్తగతవ వేములు పరంబులగునపుడు క, గ, చ, య, వలకు లోపంబగు “కృదంత 2 నిమిత్తము లాటు, క, గ, త, ప, వ, ఇమి. స్థానులయిదు. క, గ, చ, య, వ కనుక యథాసంఖ్య పరిభాష వర్తింపదు.

2. అమహాదర్శంబునందు దుష్టాలకు దుష్టులగు నున్నాను బంధంబు మీద దుని యగు క్రియా 12. ఈ మాత్రమునందు దుష్టులు అనునవి స్థానులు. రుద్రప్రత్యయము ప్రథమపురుష బహువచనమునకును, మధ్యపురుష బహువచనమునకును తుల్యము. ఈ సూత్రమున రెండును గ్రహింపఁబడుచున్నవా? ఒకటే గ్రహింపఁబడు చున్నదా? ఏది గ్రహింపఁబడుచున్నది? అను ప్రశ్నలుదప్ప వింతును వీనికి సమాధానమేమనగా డుష్ట్ అను ప్రథమ పురుష ఏకవచన ప్రత్యయ సాహచర్యమున రుద్రప్రత్యయము ప్రథమపురుష బహు వచన ప్రత్యయమేచగ్రహింపఁబడును. ఈ విశేషార్థమెట్లు వచ్చినది? “సహ చరితా సహ చరియోః సహచరితవైవ గ్రహణం” అను సంస్కృత వ్యాకరణ పరిభాష చెప్పుచున్నది. దీనిని బట్టి సహచరితమైన ప్రథమ పురుష బహువచనమునే గ్రహింపవలెను, ఈ పరిభాషను బట్టియే ఇకార వక్రంబులనగా ఇకారము, ఎత్వము అను నర్థము సిద్ధించుచున్నది. ఇకారము తాలవ్యమగుటచే దాని సాహచర్యమును బట్టి తాలవ్య వక్రమే గ్రహింపఁబడుచున్నది.

3. లులనలు పరంబు లగునపు డొకానొకచో ముగాగమ బురకు లోపంబును దత్పూర్వ స్వరంబునకు దీర్ఘంబును విభాషనగు. (తత్సమ. 48) ఈ సూత్రములో ముగాగమ లోపమొకటి, పూర్వస్వరమునకు దీర్ఘమొకటి విధింపఁబడుచున్నవి వక్షమున అను పదమునకు వక్షాన రూపాంతరము దీనిచే నేర్పడును. ముగాగమ లోపము మాత్రము కాని, పూర్వ స్వర దీర్ఘము మాత్రము కాని వచ్చినచో వక్షన, వక్షామున అను ననిష్ట రూపము లేర్పడును ఇకెట్లు నిషిద్ధములైనవి? “సన్నియోగ శిష్టానాం సహ వా ప్రవృత్తిః సహవా నివృత్తిః” ఒకే సూత్రమునందు చేర్చి విధింపఁబడిన కార్యములు రెండును ప్రవర్తించును, లేక రెండును ప్రవర్తించ కుండును ఈ పరిభాష తత్సమ. 58 మాత్రమునను ప్రవర్తిల్లును లేకున్న “విభాతుడు” వంటి వికృత రూపములు ఏర్పడును.

4. హంశంబు ప్రథమైకవచ నాంతత్వంబు బిందు నామంబగు తత్సమ. 67 “శ్వ శబ్దంబు దప్ప నకారాంతంబులెల్లం బ్రథమైకవచన తుల్యంబులె యగునని యెఱుంగునది.” అని వ్రాసిరి ఈ వాక్యమునందు “బ్రథమైకవచన తుల్యంబులె” అను పదమును గమనింపుడు ప్రథమైకవచనము ప్రత్యయము నకారాంత శబ్దములెల్లం బ్రత్యయతుల్యములగునా

ముఖ్యము నెట్లు వ్యాఖ్యానింపవలెను. “శబ్దశబ్దంబు దప్ప నకారంబులెల్లం బ్రథమైక వచనాంతర తుల్యంబులె యగునని యెఱుంగునది” అని యే సూరిగారి యాశ్చర్యము సూత్రము “ప్రథమైక వచనాంత తుల్యంబు.” అను సమాసమునే గ్రహించినది. ప్రథమైకవచన తుల్యంబనిన ప్రథమైక వచనాంతతుల్యంబను నర్థమెట్లు కలును, దీనికి సమాధానము “ప్రత్యయగ్రహణే యస్యాశ్చవిహితః తదాదేస్త దస్తస్య గ్రహణమ్” అను పరిభాష ప్రత్యయమును సూత్రమున గ్రహించినచో నది. అట్టిప్రత్యయమంత మందుగల శబ్దమును తెల్పును. కనుక పృథమైక వచనమనగా పృథమైక వచనాంతమని యర్థము.

దీని కింత వ్యాఖ్యానమేల? అంత శబ్దము. ముద్రణ స్థానిత్యమును కొనవచ్చును. కదా? యని వాదించ రాదు. తరువాతి ముద్రణములలో నిట్లే యున్నది. మఱియు నీపరిత్యయ గ్రహణ పరిభాష మతోక సూత్రమునను సూరిగారు వాడియున్నారు. “నుజ్యంతంబగు నగుధాకుపు క్రియా విశేషాంబుల కనుప్రయుక్తంబగు, నుజీకి విభాషనగు” (క్రియా-115) ఈ సూత్రము నందు “నుజీకి” అనగా నుజ్యంతమునకని యర్థము. అట్టిదే క్రియా విశేషంబు. ఈ యర్థము సయితము ప్రత్యయ గ్రహణపరిభాషా ఫలితము.

5. సిద్ధే సత్యాకర్థమాణోవిధిర్నియమాయ భవతి” అను పరిభాషయుఁ దెనుగు వ్యాకరణమున కవసరము. సంచి 49వ సూత్రమును జూడుడు “ఆమేడితంబు పరంబగునపుడు మధ్యమ ముడుజ్జులకు లోపంబు విభాషనగు” ఈ సూత్రము మొగటి చూపునకు వ్యర్థమని తోచును. ముడుజ్జులు “లూబ్ధాధ్యమపురుషలకు ముడుజ్జులగు” ననుక్రియా 29వ సూత్రము చే పురుష కాదేశములుగ విధింపఁబడినవి. ఆదేశములు స్థానులను బోలి యుండును. “స్థానివదాదేశోఽనల్యధా” అను పరిభాషా సూత్రము నీది వలకే మనఁజేసికొని. అట్లు మధ్యమ ముడుజ్జులును క్రియలకుచేరు ప్రత్యయ మ్ములే వీనివి క్రియా విభక్తులందురు. సూరిగారును తప్పను 28లో “ఇకారంబు మీది కనుపు క్రియావిభక్తుల...” అని చెప్పిరి, సంస్కృత వ్యాకరణమునను విభక్తి సంజ్ఞ మప్పులకుఁ (అనగా నామవాచకమునక చేరు ప్రత్యయముల్ క్లుప్త) జిజ్జులకును విధింపఁబడినది. సంచి 41వ సూత్రము “ఆమేడితంబు పరంబగు నపుడు విభక్తి లోపంబు బహుళంబుగానగు”, నని ముడుజ్జులకే కాక

విభక్తుల కన్నింటికి సామాన్యముగ లోపమును బహుళముగ జెప్పుచున్నది. దీని చేతనే మధ్యమ ముడుజ్జులకు కోరినట్లు లోపము బహుళముగ ప్రాప్తిండు చుండ నీ 49వ సూత్రమెందులకు? 41వ సూత్రముకూడ ఆమేడితము పరం బగునపుడే ప్రవర్తించును. అదియును వైకల్పికముగ రాగలదు. కనుక 49వ సూత్రము వ్యర్థముకదా?

ఇట్లు స్థూలదృష్టికి మొదట వ్యర్థమని తోచును. ఎంతో శ్రమపడి శ్రద్ధతో రచింపబడిన వ్యాకరణమునందు ఒక సూత్రమంతయు వ్యర్థముగ రచితమైయుండునా? అవసరములేనిదే సూత్రకర్త దీనిని రచించియుండునా? దీని యవసరమెప్పుడు కల్గును? సంధి 41 ఆమేడితంబు పరంబగునపుడు విభక్తి లోపంబు బహుళంబుగా వగునను సూత్రముచే ముడుజ్జులకు లోపము ప్రాప్తింపనపుడే 49వ సూత్రసూచకము. సామాన్యముగ విభక్తి లోప మును విధించు సూత్రమునందు ముడుజ్జులు మాత్రము చేర్చబడలేదనుటకు వినగమకములేదు. మతేసునవలెను? 41వ సూత్రము క్రియా విభక్తులకు వర్తింపదని చెప్పవలెను. అప్పుడే మధ్యమ ముడుజ్జులకు వైకల్పిక లోపవిధానము సార్థకమగును.

దీని పర్యవసానమేమనగా 41 సూత్రము సుఖిభక్తులకు ఆమేడితము పరంబగునపుడు లోపమును బహుళముగా విధించుచున్నది. 49వ సూత్రము క్రియా విభక్తులలోని మధ్యమ ముడుజ్జులకు ఆమేడితము పరంబగునపు డట్టి లోపమును విభాషక విధించుచున్నది. తక్కిన క్రియావిభక్తుల మాటయేమి? వానిని గూర్చి యీ రెండు సూత్రములు కించితైవము వరుకుటలేదని స్పష్టమి నదికదా. కనుక మధ్యమ ముడుజ్జుగుదప్ప ఇతర క్రియావిభక్తులు ఆమేడితము పరమైనపుడు లోపింపవని విండితార్థము. ఈ యర్థమును సాధించుటలో సంస్కృత వ్యాకరణ చరితావ యెట్లురయోగ వడినది?

ఈ యర్థకల్పనకు నదియే కారణము. నిర్దేశనతి (41వ సూత్రముచే విభక్తిలోపము సామాన్యముగా) లభించుచుండగా ఆరభ్యమాణః ప్రారంభింపబడుచున్నట్టి (యే 49వ) విధిః సూత్రము కలదో అది నియమాయ నియమముకొలుకు (క్రియా విభక్తులలో మధ్యమ ముడుజ్జులకు మాత్రమే లోపము వచ్చునను నియమముకొలుకు) భవతి అగుచున్నది. దీనినిబట్టి "చెప్పెను

చెప్పెను” “నిలచిరి నిలచిరి,” ఇత్యాదులలో విభక్తి లోపముగారాదు, సూరిగారు సమాస తప సూత్రవివరణలో “ఈ నియమముచే బల్లిదుండు, మల్లుడు, కావలుడు, రావణుడు ఇత్యాదుల సమాసంబులేదు” అని చెప్పిరి. తత్పురుషాదులకు లక్షణంబు సంస్కృతోక్తంబేయని తప సూత్రమునను, విశేషణంబునకు విశేష్యంబుతోడ సమాసంబు సమానాధికరణంబనియు అదియే కర్మధారయంబనియు చెప్పియు, మరల కర్మధారయంబు త్రిక స్త్రీసమముగంత ధాతుజ విశేషణ పూర్వపదంబయియుండు. అని సూత్రించుటచే నియమ మేర్పడినది. దానిచే దుమంతంబులు కర్మధారయంబునందు పూర్వ పదములుగా నుండవు.

రి. “ఋకారాంతంబున కత్వంబునను స్త్రీ వద్భావంబునగు” నను సూత్రప్రవృత్తి విషయమున మఱియొక సరిశాష అవసరము. సంస్కృతమున ఋకారాంత శబ్దములు పుంలింగ, నంపుంసక లింగములలో పెక్కులున్నవి. స్త్రీలింగమున మాతృ, దుహితృ, స్వసృ, ననాందృ, యాతృ అనునవి మాత్రమే కలవు. ఈ ప్రకృత సూత్రము ఈ అయిదు స్త్రీలింగ ప్రాతిపదికలకు వర్తించిననే మాత, దుహిత, స్వస, ననాంద, యాత అను రూపములు సిద్ధించును. ఈ సూత్రముచే ఋకారమునకు అకారాదేశమును, శబ్దమునకు స్త్రీ వద్భావమును వచ్చుచున్నవి కాని ఈ అయిదు శబ్దములు సహజముగనే స్త్రీ లింగములుకదా? నీవికి స్త్రీవద్భావము అవసరములేదు అత్యము మాత్రము వచ్చిన చాలును. కాని అట్లు విలుపడదు. ఎందుకనగా “సన్ని యోగ శిష్టానాం సహవా ప్రవృత్తిః సహవానివృత్తిః” అను సరిశాషచే అత్య స్త్రీవద్భావములు వచ్చిన రెండును రావలెను. లేక రెండును రాకూడదుకదా? ఈ సమస్యకు ఏమి నమాధానము? అత్యము మన కవసరముకనుక సూత్రము ప్రవర్తించినదనియే చెప్పవలెను. అట్లైన స్త్రీ వద్భావము వచ్చి ఏమి మార్పును చేసినట్లు? ఏమియునులేదు. దీనికి సమాధానమేమనగా “పర్వస్యవత్ లక్షణప్రవృత్తిః” సూత్రములు మేఘునివలె ప్రవర్తించును. మేఘుండు నీరుకోరు పైరుల పై ననేగాక, నీరుారు బావులలోను, నీరు పారు నేరుల పైనను వర్షించును. అట్లే ఈ సూత్రము ఋకారాంతము లన్నింటికని ప్రవర్తించును. స్త్రీత్యమున్నను స్త్రీవద్భావము వచ్చును.

7. సూరిగారు తద్వితప్రకరణమునందు, “ఇట విశేషంబు క్షర్గంబునకు విభాషను బాధకంబగు (తద్విత 2) అను సూత్రమును రచించిరి, ఇదియొక పరిభాష. దీనిని వారు “వాసరూపి” స్త్రీయామ్” అను సంస్కృత పరిభాషా సూత్రమును మనంబునందుంచుకొని రచించినట్లు తోచుచున్నది ఆ సూత్రము కృత్ ప్రత్యయములలో ఆరూపమైన అపవాద ప్రత్యయము ఉత్సర్గమునకు వికల్పముగా బాధకమని చెప్పుచున్నది. బాలవ్యాకరణ సూత్రమున “అన రూపమైన” పదము లేకుండుటయు, తద్విత ప్రకరణమునకు వర్తించుటయు అను విశేషములున్నవి. సంస్కృత పరిభాష ధాత్వధికారమునకు వర్తించును.

8. బాలవ్యాకరణమున సంధి. శివ సూత్రములో “ప్రథమేకర విభక్తి విధి నిరవకాళంబు కావున దీనిని బాధించెడిది అను వాక్యము కలదు. ఇకాదులకుఁదప్ప ద్రుత ప్రకృతికములకు సంధిలేదు.” అని సంధి శివ సూత్రము చెప్పుచున్నది. సంధి రెండవ సూత్రము “ప్రథమేకరవిభక్తి శత్రర్థ చు వర్ణంబు లందున్న యుకారమునకు సంధి వైకల్పికముగా నగును” అని చెప్పుచున్నది ఈ ఉకారములన్నియు దుగ్రీకము పరమందుగలవి. శివ మాత్రములో చెప్పిన ఇకాదులు నాబుగు, ఇక, ఇగ, ఎట్టకేలకు ఎట్టకేరీ పీనికి సూత్రము సంధిని విధించుచున్నది. తక్కిన ద్రుతప్రకృతికములకు సంధి నిషేధించఁబడినది ఈ నిషేధము ప్రథమేకర విభక్తి విధిని బాధించునా అని ప్రశ్న బాధి పడు. అది నిరవకాళముగావున దీనినే బాధించును. ఈ సమాధానమునకు ఆధారము “నిరవకాళా హి విధయః సావకాళాన్ విధీన్ బాధన్తే” అను సంస్కృత పరిభాష, దానికి తక్రకౌడిన్య వ్యాయ మాధారము

9. సంస్కృత వ్యాకరణమున సూత్రక్రమము అను వృత్తిసౌకర్యమును బట్టియు ఉత్తరోత్తర సూత్రము బలీయమును సిద్ధాంతము నమన రించియు, ఇంకను “పూర్వశా సిద్ధమ్” అను సంకేతమును బట్టియు, మరి కొన్ని విశిష్ట పరిభాషలను బట్టియు నిర్ణీతమయినది. ఇట్టి క్రమము తెనుగున లేదు. అయినను “పరాన్నిత్యంబలవత్” అను పరిభాషా సారమిందు గృహీతము. పరసూత్రముకంటే పూర్వమయిన నిత్యసూత్రము బలీయమని దాని అర్థము. తెనుగు వ్యాకరణమున సూత్ర పౌర్వాపర్యము బలమును సిద్ధాంత చేయవలసి ముందే మనవిచేసితిని. కనుక “పరాన్నిత్యమ్ బలవత్” అను దానిలో నిత్యంబలవత్ అను అంశమే సారమని తలచి మారిగారు గ్రహించి

చిరి నిత్యము కాని దానికంటే నిత్యమయినది ఖలీయము, క్రియా పరిచ్ఛేదపు ఏకవస్తూమన దీనిని చూడవగును. “గురువిరహితంబులయి యుయాంతంబులయిన యొకస్వర ద్విస్వరంబుల యుంచుగ్వక్రంబుల కి యుడాగమః బు విశాష నగు” క్రియా-50. ఈ సూత్రముచే విహితమయిన ఇయుడాగమము జి అను ధాతువునకును ప్రాప్తించినది, కాని ఇంచుగాగమము పరమయశవుడు దానికి “ఇ ఉ బు లి కించుక్కు పరంబగునపు డయుగపు గరుక్కులగు” క్రియా-64 అను సూత్రముచే అయుగాగమమును ప్రాప్తించినది జి + ఇంచు అని యుండగా ఇయుడాగమ వచ్చునా? అయుగాగమము వచ్చువా?

ఇయుడాగమ ఇంచుక్కున కాద్యవయవమగును. అప్పుడది ఇయించు అవ రూపమును పొందును. భజియించు ఇత్యాదిరూపము లేర్పడును. వాని అయుగాగమము ధాతువున కంతావయవమయి జి + అయు + ఇంచు అని యుండగా సంధి 11చే జయు + ఇంచు సంధి 1చే “జయించు” అగును. ఈ స్థితిలో ఇయుడాగమము రానేరదు. ఏలయన జయు + ఇంచు అను దశలో ధాతువు ద్విస్వరధాతువయి గురువిరహితంబయి యుండియు యంతంబయి నది. కనుక ఇయుడాగమమురాదు. అటుకాక ఇయుడాగమము వచ్చినను, జి + ఇయించు అనియుండ యడాగమ పరిశాషచే నది ఇంచుక్కు పరమయి నట్లే భావించబడి క్రియా. 64చే అయుగాగమము రాగల్గియున్నది ఇట్లు ఈ రెండింటిలో అయుగాగమము రెండవది వచ్చినను, రాకున్నను ప్రసక్తి కల్గి యున్నది. ఇట్టిదానినే “కృతాకృత ప్రసంగి” అందురు. అట్టిది నిత్యము. కనుక అట్టిది కానిదానిని తాదించును. దీనినంతయు సూరిగారు “జి + ఇంచు - అనుచో నిత్యంబగుటంజేసి యయుగాగమంబు రాగా యంతంబగుటంజేసి యి యుడాగమంబు లేదని యెఱుంగునది. కృతాకృత ప్రసంగి నిత్యంబునాఁ బడు” అని సంగ్రహముగా చెప్పిరి.

10. సంస్కృత వ్యాకరణమున సమాస విధాయక సూత్రములలో నొక విశేషముగలదు. సాధారణముగా సమాసమునందు రెండు పదము లుండును. సూత్రమును రచించుటలో “ఈ రెండు పదములు సమసించును” అని చెప్పక “ఒక పదము మరియొకదానితో సమసించును.” అని చెప్పట స్రుప్రదాయము. అనగా సమాసములోని రెండు పదములలో నొకదానిని తర్కగాజేసి అది రెండవదానితో సమసించునపుట వృద్ధి, ఇట్లేది ప్రథమాంత

ముగ నిమాసవిధి సూత్రములలో నిర్దిష్టమగునో దానికి “ఉపసర్జనము” అని పేరు “ప్రథమా నిర్దిష్టమ్ సమాస ఉపసర్జనమ్” అని సూత్రము ఈ ఉపసర్జన సంజ్ఞవలన ప్రయోజనమేమి? “ఉపసర్జనమ్ పూర్వమ్” ఉపసర్జన సంజ్ఞగల పదము సమాసమున పూర్వపదమగును అని పరిభాష. దీనిని సూరిగారు సమాస 7వ సూత్రములోను, 8వ సూత్రములోను, 28వ సూత్రములోను పాటించియున్నారు “అచ్చిక శబ్దముతోడ స్త్రీసమంబు ప్రాయికంబుగా ద్వంద్వంబగు” సమాస 7. స్త్రీసమంబు అని ఈ సూత్రమున ప్రథమాంత పదమున్నది. అదిఉపసర్జనము, కమక నదిపూర్వ పదమయియుండును. అనగా స్త్రీ సమముకాని పదము అచ్చిక ద్వంద్వ సమాసములలో పూర్వపదముగా నుండనేరదు. ఈయర్థముననే “మగఁడును బిడ్డలును-వల్లమును గల్లెమును ఇత్యాదులు సమనింపవని యీ నియమంబున నెఱుంగునది.” అని సూరిగారు వివరించిరి.

6

అనువృత్తులు

సంస్కృత వ్యాకరణములో సూత్రరచన సంక్షేప సౌకర్యముగను, ఉత్తరోత్తర సూత్రమును పూర్వసూత్రమునకంటే బలీయమగునట్లును, కావింపబడినది, “మాత్రాభాష, పుత్రలాభః రాక్షిపుత్రస్యపాణినేః” సూత్రమునందు ఒక మాత్రకాలములో సుచ్చరింపగల వర్ణము తగ్గినచో పుత్రోత్పన్నముగా మహర్షి పాణిని కావించెను. కమక పై సూత్రములో చెప్పిన పదముమీది సూత్రమునకు రాగలదని ఆ పదమును ఆ మీది సూత్రములో సూత్రకారుఁడు రచింపడు. ఇట్లు మొదటి సూత్రములమండి మీది సూత్రములకు పదములను తెచ్చుకొనుటను అనువృత్తు లందురు.

“ప్రాస్యం లఘుః సంయోగే గురుః దీర్ఘం చ.”

ఈ మూడు సూత్రములను గమనింపుడు. మొదటి సూత్రము. ప్రాస్యాచ్చుగాని, ప్రాస్యస్యరముగల అక్షరముగాని లఘుసంజ్ఞ గలదని చెప్పుచున్నది, రెండవ సూత్రమునకు ప్రాస్యమ్ అనుపదము అనువర్తించును. సంయోగే సంయోగము పరమగుచుండగా ప్రాస్యమ్ - ప్రాస్యాక్షరము గురు సంజ్ఞగలదగును. మూడవ సూత్రము “దీర్ఘం చ” దీనికి రెండవ సూత్రము

మండి గురువను పదము అనువర్తించును. హ్రస్వమును పదమురాదు, దీర్ఘంచ దీర్ఘముకూడ గురుసంజ్ఞ గలదని అర్థము, ఇట్లు రచించుటలో రెండవ సూత్రములో హ్రస్వమును పదము, మూడవ సూత్రములో గురువను పదము రచించకయే సూత్రకారుడు ఈప్రకారమును బోధించెను.

మఱియొక ఉదాహరణము “అనచివ” అను సూత్రమున్నది. దీనికి “అచోరహాభ్యాం ద్వే” అను సూత్రమునుండి అచః ద్వే అను పదములును, “యరోను నాసికేను నాసికోవా” అను సూత్రమునుండి యరః, వా అను పదములును అనువర్తించును, వీని నన్నింటిని అన్వయించినచో “అచః పరస్య యరః ద్వేవాస్తః న త్వచి” అను నర్థమేర్పడును. అష్టాధ్యాయ సూత్రరచన అంతయు నీట్లే సాగినది.

తెనుగు వ్యాకరణమునందు వీలైనంతవఱకు అనువృత్తు లవసరము లేకుండగ సూత్రములు రచింపఁబడినవి మాడుదు. కర్మధారయంబులందు త్తున కచ్చు పరంబగునపుడు టుగాగమంబగు (సంధి. 28), కర్మధారయంబు నందుఁ బేర్పాది శబ్దముల కచ్చు పరంబగునపుడు టుగాగమంబు విభాషనగు. (సంధి-29) ఈ సూత్రము పేర్పాదులకు విభాషనగు అని రచించి యుండిన మీది సూత్రమునుండి ఇతరపదములు అనువర్తించియుండును. అట్లే పేర్పాది శబ్దంబుల కాలు శబ్దము పరంబగునపుడు కర్మధారయంబునందు రుగాగమం బగు (సంధి-30) ఈ సూత్రమును పేర్పాదుల కాలుశబ్దంబు పరంబయిన రుక్కగు అని చెప్పినచో చాలును. కాని సూరిగారట్లు చేయలేదు. తెనుగు వ్యాకరణమున 405 సూత్రములేగలవు. సంగ్రహార్థము విద్యార్థులకు అనువృత్తి క్లేశమును కల్పించరాదని సూరిగారు భావించిరి.

అయినను చిన్నయసూరిగారు సంస్కృత వ్యాకరణమునందు పాండితీవటిమ గలవారగుటచే నప్రయత్నముగా కొన్నిచోట్ల అనువృత్తి పద్ధతిని గ్రహించిరి. మచ్చునకు కొన్ని సూత్రముల మదాహరించెద.

1. అనుదంతమగు తెనుగు దుమంతమునకు నిగాగమము నిశ్యముగా నగును. (తత్పమ-24) ఈ నిగాగమము ఎప్పుడువచ్చునో చెప్పఁబడలేదు. దీనికి ముందైన దు మంతంబునకు ద్వితీయా ద్వేకవచనంబు పరంబగునపుడు

విగాగములు సర్వత్ర విభాషనగు. (తత్సమ-28) అను సూత్రమునుండి “ద్వితీయా ద్యైకవచనంబు పరంబగునపుడు” అను పదము లనువర్తించును. మగనిని, మగనిచేత ఇత్యాదు లుదాహరణములు. అను వృత్తులు కాని “విగాగముము ప్రథమైక వచనమునను బహువచనములందును అతివ్యాప్తి చెందియుండును. “మగనిడు మగనిలచేత” ఇత్యాద్యనిష్ఠసూపము లిపు డేర్పడవు.

2. ఉకారాంత జడంబునకు నవర్ణకంబగు (కారక-18)నప్రత్యయ మే అర్థంబున నగును? పై సూత్రమునుండి “అధికరణంబునకు” అను పద మను వర్తించును “ఉకారాంతమైన యధికరణ వాచియైన జడంబునకు నవర్ణ కంబగునని అన్వయము. ఘటంబున జలంబున్నది. దేవదత్తునకు మోక్షమున నిచ్చగలడు”.

3. ఉదంత జడంబు తృతీయకు నవర్ణకంబగు (కారక. 28) దీనికి “రాము డ్డొక్క బాణంబున వాలిం గూలశేసె”నని ఉదాహరణము. సూరి గారు “బాణము చేసని యర్థము” అని వివరించిరి. ఈ యర్థవివరణను బట్టి నవర్ణకము వికల్పంబని భావింపవలెను. లేనిచో బాణము సహాయమున” అని వివరణయుండును. కాని సూత్రమున విభాషనగు, వికల్పముగనగు అను పదములు లేవు కనుక పై సూత్రము “జడంబు తృతీయా సప్తములకు ద్వితీయ బహుళంబుగానగు (కారక. 22) అనుదాని నుండి బహుళంబుగానగు పదము అనువర్తించును. లేనిచో “ఖడ్గంబుచేత ఖండించె నను కారక 4 సూత్రోదాహరణము అసాధువగును.

4. ఒకానొక చో విశేషంబుల వృత్తికిం బ్రళమ విభాషనగు (కారక. 27) విశేషణముల వృత్తి విభక్తికి ప్రథమావిభక్తి వికల్పముగా అదేశమగునని సూత్రము చెప్పుచున్నది, కాని విశేషణములెట్టివి? విశేషణము లెక్కడ యుండునపుడు ఈ సూత్రము ప్రవర్తించును? సూత్రాక్షరములలో దీనికి సమాధానములేదు. “మగుడాళిరాముండు రామునకు జోహారు వొనర్చెద.” ఈ వాక్యమును “జోహారు వొనర్చెదరామునకు మగుడాళిరాముండు?” అని రచించుటకు వీలులేదు. అనగా సూత్రము విశేష్యమునకు ముందుండు విశేషణమునకే వర్తించును. ఇట్టి అర్థమును ఈ సూత్రమునకు చెప్పుటకు దీనికి

ముందు సూత్రమేక, “సర్వనామ సంఖ్యాభిధాన తద్విశేష్యంబుల యందె య్యది ముందు ప్రయోగింపబడు దాని ద్విజీయాదులకుం బ్రథమ బహుళంబుగానగు” అను సూత్రము నుండి “ముందు ప్రయోగింపబడు” అను దశమవర్తించును. పై సూత్రమున ప్రయోగింపబడు అను పదము సమాపక క్రియ యయినను ఈ సూత్రమున నది క్రియా విశేషణమగును. ముందు ప్రయోగింపబడు నట్టి విశేషణంబుల అని అన్వయము.

5. స్పృశికి గుణంబు విభావనగు (క్రియా. 8) ఈ గుణమెప్పుడు వచ్చును? ముందు సూత్రము నుండి “ఇంచుక్కు పరంబగునపుడు” అను పదముల అనువర్తించును. ఈ అనువృత్తులు క్రియా. 88, 89 సూత్రములకు వచ్చును.

6. చెడునకుం బుట్టుగాగమంబులను దా కలఘు రేఖంబునగు (క్రియా. 91) ఈ కార్యము లేఅర్థము నందగును? ప్రేరణంబున అను పదము 78 సూత్రము నుండి అనువర్తించును. ఈ పదము (క్రియా. 82, 88 సూత్రములలో) సయితమవసరము. మధ్యనుండు ఈ కొన్ని సూత్రముల కీ అను వృత్తిరాదు. కనుక నిటమండూక పులిగా అనువృత్తి వచ్చినదని భావింపవలెను.

8. ఇచ్చునకు సర్వంబు కీ యగు. (క్రియా. 92) “ఈ” అదేశము ఇచ్చు ధాతువున కెప్పుడగును? సూత్రము చెప్పదు. ముందు సూత్రమేక “అగు వచ్చుచొచ్చు చూచులకు ముత్తుపరంబగునపుడు కారా చొరు చూడు లగు” (క్రియా. 91. అను దాని నుండి “ముత్తుపరంబగునపుడు” అను దశమను వర్తించును. ఈ అనువృత్తి 93, 94 సూత్రములలోను కావలెను. కాని 95 వ సూత్రమునకు రాదు. కనుకనే ఆ సూత్రమున “జీత్తు పరంబగునపుడు” అను పదములున్నవి. దాని మీది సూత్రమైన 96 లో ఈ అనువృత్తి యవసరము. కాని 95 వ సూత్రమునకు రానిది. 96 న కెట్లు వచ్చును? కనుకనే ఆ సూత్రమున “అగునకు కనులకు ముజీత్తులు పరంబులగు నపుడు కానా కానలు విభావనగు” మఱియొకటి చెప్పబడినది.

సూరిగారు తన బాలవ్యాకరణమునందిట్లు కొన్నిచోట్ల అనువృత్తులను పొదుచున్నానని సంధి 48 వ సూత్రముననే సూచించెను. అది ఎట్లన “వృత్తిరేక మధ్యమ ము వర్ణకంబున కెల్లయెడల లోపంబు విభావనగు.” ఈ సూత్రము

నందు స్థూలదృష్టికి 'ఎల్లయెడల' అను పదము అనవసరమగును. నమ్మకుము + ఇట = నమ్మకీట; నమ్మకుమిట. ఎల్లయెడల అనుదశము సార్థకము కావలెననిన ఈ సూత్రము కొన్నిచోట్లనే ప్రవర్తించునేమో అనుభీతి సూత్రకారునకు కలిగియుండవలెను. అచెట్లు? దీనికి ముందు నూత్రమైన "మధ్యమ పురుష ము వర్ణకంబునకు హలవసానంబులు పరంబు లగునపుడు లోపము విభావనగు" (సంధి 47) అను దానినుండి ఈ సూత్రమునకు "హలవసానంబులు పరంబులగునపుడు" అను పదము లన్వర్తించు నేమోయని భయము. అపుడు దానిని నమ్మకు; నమ్మకు వానిని-అను నిట్టిచోట్ల నే సూత్రము ప్రవర్తించును? మొదటిది అవసానమున లోపము రెండవది హల్లు పరమైనప్పటి లోపము. ఈ రెండు చోట్లనేకాక అచ్చుపరమైనపుడును మువర్ణలోప మిష్టము కనుక నే సూత్రమున "ఎల్లయెడల" అని చెప్పియు సూరిగారు నమ్మకుము + ఇట అని అచ్చు పరమైన ఉదాహరణము నొక్కదానినే చూపిరి. దీనిచే మున్ముందు వ్యాకరణమునం దక్కడక్కడ అనువృత్తి పద్ధతి ఆవలంబించబడినదని సూచితము,

అనువృత్తి పద్ధతికి పరాకాష్ట అధికార సూత్రమనదగును ఒక పదము కాని ఒక పదజాలముకాని, చెప్పబోవు కొన్ని సూత్రములలో నవసరమయినపుడు ఆచార్యుఁ డట్టిదానిని ముందే అధికారసూత్రముగనిచ్చును, అట్టి సూత్రము వ్యాకరణ కార్యమును విధింపదు. మీఁది సూత్రమున కనువృత్తి గావచ్చును. ఇట్టి అధికారసూత్రములు సంస్కృత వ్యాకరణమున మెండుగ మున్నవి. తెలుగునందు చిన్నయ సూరిగారు 'ధాతువునకు' అను నొక్కదానినే రచించిరి. ఇది క్రియా పరిచ్ఛేదపు మొదటి సూత్రము. దీనిని సూరిగారు "ఇది యధికార సూత్రంబు— ఇంక నెయ్యది యుపక్రమింపంబడు నయ్యది ధాతువున కగునని యెఱుంగునది" అని వివరించిరి. అనువృత్తి పద్ధతిని ప్రధానముగ గైకొనినవారు కాదు గాన వారట్లు వివరించిరి. "ఇత్వంబుగాని యెత్వంబుగాని కూడుచో ననాద్యంబయిన యుత్వంబున కిత్వంబగు" (క్రియా 85) దేనితో కూడుచో నను ప్రశ్నకు "ధాతువులకు" అను పదమనువృత్తమై తృతీయాంతముగ వివిధానుము జెందును. ధాతువుతో కూడుచోసని సమాధానము ఇది సంస్కృత వ్యాకరణరీతి.

“మధ్యమ పురుష ము వర్ణకంబునకు.....” ఇక్కాద్రినుండి “హలన సానంబులు పరంబులగునపుడు” అను పదము లనువర్తింపవని సూరిగారు సంధి 48లో “ఎల్లయెడల” అను పదముచే సూచించిరి మఱి చేసితిని. మఱికొన్ని సూత్రములలో కొన్ని యనువృత్తు లవసరమని తదేతచ్ఛబ్దముల చేతను, తథాతేతరార్థకములచేతను సూచించిరి. తచ్ఛబ్దముచే సూచన 1. వానికి మువర్ణకేతరంబయిన విభక్తి పరంబగునపుడు ముగాగమంబగు. (తత్సమ 40) వానికి ననగా అనుహన్న పుంసకముల కదంతములకని యర్థము తత్సమ 89 లోనివీ మాటలు. 2. దాని యంతిమమకారంబునకు లోపంబగు. (తత్సమ 71) దాని యనగా 70 లోఁ తెప్పబడిన “మకుతాదికంబు యొక్క ద్వితీయైకవచనాతంతుల్య నామము యొక్క” అని భావము 3. అందు రెండేసి ప్రథమ మధ్య మోత్రమంబు లనంబడు” (క్రియా 9) అందు- దుక్రమ పురుషము జ్ఞులందని యర్థము. 4 వానిలో రుములు బహువచనములు. పెఱ లేకవచనంబులు (క్రియా 10.) వానిలో ననగా (క్రియాది నుండు) దుక్రమపురుషముజ్ఞులలోనని యర్థము. 5. వానికి లోపంబు బహుళంబుగా నగు, (క్రియా 45) వేనికి: ముందు సూత్రమున తెప్పబడిన ఎడి యెడు వర్ణకంబులకని యర్థము. 6. కీర్తుపరంబగునపుడు వాని పుంసకర్ణంబు విభాషను లోపించు” (క్రియా 95) ఏ వాని పుంసకర్ణంబు? క్రియా 94 లోఁ తెప్పిన దావు నోపుల పుంసకర్ణంబులు. 7 ఇట్లేక్రియా 111, 112, 118 సూత్రములలో తచ్ఛబ్దము 110 లో ననుప్రయుక్తమగునని విధించిన “కెంచు” భాషువును వరామంబించును. 8 క్రియా 116 “దానికి ప్రాస్యంబు విభాషనగు” దాని కనగా “మజ్జంతంబగు నగు భాషువున”కని యర్థము. ఇది క్రియా 115 లో క్రియా విశేషణంబుల కనుప్రయుక్తంబగునని చెప్పబడినది. 9. ఏతద్ శబ్ద ముచే సూచన సంధి 39 లో “ఇక్కార్యంబులు” అను సమాసమునను, కారక 84 లో “ఈ యాగమంబులు” అను దళములోను చూడనగును. ఇక్కార్యములనగా లోపమగాగమంబులు లేక లోపద్విత్వంబులగునను నర్థ మును సూరిగారే వివరించిరి. ఈ యాగమంబు లనగా పునులు, రుములు, కారక 88 లో విహితములని భావము,

ఇతరార్థకముచే సూచన సంఖ్య 8 లో (ఇతరములగు హల్లులు స్థిరములు) సంధి 51 వివరణలో (ఈ కార్యము లాఁకిచో సహితము గనంబడి

యెడి) సంధి 89 లో (అన్యంబులకు సహిత మిక్కార్యంబులు) క్రియా 102లో (లాఠిచో సహితము కాదేకాదులు కనబడియెడి) క్రియా 128 వివరణలో (లాఠిచో సహిత మిక్కార్యంబు గానబడియెడి) ప్రకీర్ణ 18 లోను (లాఠి యచ్చునకు సహిత మొకానొకచో నుడివడును లోపంబు గానబడియెడి) చూడవచ్చును. ఇక రార్థకమును వినినంతనే “దేనికంటె ఇకరము?” అను ప్రశ్నముదృవించును. దానికి సమాధానముగ పూర్వ సూత్రోక్తమునవర్తించును. ఇకరములగు హల్లులు వేనికంటె నితరములు? సంజ్ఞా 5 లో మండి “పరుషములు, సరళములు” అనుపర్చించును. దీనికి “అన్యార్థాది యోగజంబగు పంచమికి కంటె వర్ణకంబగు (కారక 12)” పరుషసరళములకంటె నితరములగు హల్లులు స్థిరములని అన్వయము ఇట్లు “తక్కినవి యుభయంబులు (తత్సను 18)” తత్సను 11, 12 లో శెప్పిన ఏక బహువచన ప్రత్యయములగు “దుముపునలు” గాక తక్కినవని యర్థము.

తథార్థకము మూడు మాత్రములలో గాన నగును (1) “అట్లు రేను గోమ శబ్దముల ను వర్ణంబు గుఱుగు” (అచ్చిక 19) అట్లనగా 18లో చెప్పినట్లు బహు వచనము పరమగునపుడు నిత్యముగను, ఏకవచనము పరమైనపుడు వికల్పముగ నని యర్థము (2) అట్లు పుగాగమంబును మాన్వాదులకగు (క్రియా. 74) పుగాగమంబును అనుటచే 78లో శెప్పబడిన చుగాగమము సంగ్రహింపఁ బడును. అట్లు అనగా “ప్రేరణంబున బహుళముగా” నని పూర్వ సూత్రోక్తము. (8) “అట్లు చుక్కుగాగమంబు లడంగాది మాయ్యాదులకగు, నగుచో చాని కడప్రాబు లోపించు” క్రియా. 78. అనగా “ప్రేరణంబున బహుళంబుగా” నని యర్థము.

అకార్యకము, ఇట శబ్దము. ఇది అనువృత్తులను సూచింపదు. కాని ఇతరసూత్రసాపేక్షతను గాని ప్రకరణ సంబంధమునుగాని తెల్పును. తద్విధ 2 లోను కృదంత 2 లోను క్రియా 59 లోను ఇట శబ్దము కలదు క్రియాఽరిచ్చేదపు 54 లో “ఇ దలివి” అను (అత్రత్యార్థక) పదము గలదు విద్యార్థులట సులభ గ్రాహ్యముగుటకై అనువృత్తులను సాధ్యమైనంతవఱకు సూచింపని సూరిగారు ప్రకరణము నంతయు జ్ఞప్తికిఁదెచ్చు “నీట” శబ్దము నీ స్థలములలో గ్రహించెను. అనువృత్తు లెట్లు పూర్వసూత్రజ్ఞాపకావసరములో అట్లే ప్రకరణము నంతయు జ్ఞాపకముంచు కొను నవసరముగలది యిట శబ్దగ్రహణము ఈ సామ్యమునుబట్టి యీ ప్రసంగ మిట సుసంగత మయినది.

వ్యాకరణ శాస్త్రయుక్తులు

(Technical devices borrowed from Sanskrit Grammar)

(1) నిర్దేశము : మహర్షి పాణిని సూత్రముల రచించుటలో కొన్ని పదములను వాడెను. అవి వైయాకరణునిచే, శిష్టునిచే, ఆచార్యునిచే ప్రయుక్తములు. కనుక సాధువులు ఇట్టి ప్రయోగములు తమసాధుత్వముచే శాస్త్రమును బోధించును. ఇట్టి వానిని నిర్దేశము అందురు. “కన్యాయాః కనీశవ” అను సూత్రముచే కన్యాశబ్దమునకు అపత్వార్థమున “కనీన” అను అదేశము. ఆణ్ ప్రత్యయము విధింపబడుచున్నది. వీనిచే “కానీనః” అను రూపమేర్పడును. వ్యాసుడు, కర్ణుడు కానీనులు. ఈ సూత్రమునందు కన్యా శబ్దము ప్రయోగింపఁ బడినది. ఇది ఆచార్యునిచే ప్రయుక్తము కావున సాధువు ఈ ప్రయోగమువలన కన్యాశబ్దమునకు “వయసి ప్రథమే” అను సూత్రముచే జీవ్ ప్రత్యయము రాదని తెలియుచున్నది. నిర్దేశము వలన లభించు జ్ఞానము, నిర్దేశముందు (నిర్దేశముగల) సూత్రోద్దిష్టార్థమున కంటెన్ భిన్నము; అధికము. ఇట్లేన్నేని నిర్దేశములు గలవు ఈవర్గమున చిన్నయ సూరిగారు ఒక్క సూత్రమునందు మాత్రము వాడియున్నారు. “సమాసంబున యందు ద్రుతంబునకు లోపంబగు.” (సంధి. 24) సమాసంబునయందు అను ప్రయోగ మును గమనింపుడు. సప్తమీవిభక్తి ప్రత్యయములు రెండు అందు, న అను నవి, సమాసముననది ఉకారాంతము, జడము, కనుక దీనికి కారక 18 చే నవర్ణకము రాదగును. సమాసంబున అట్లుగాక కారక 17చే అందు వర్ణక మును చేర్చినచో నుగాగము తత్సమ 28 చేకల్గి సమాసమునందు అగును. కాని ఈ నిర్దేశము నవర్ణకమును ద్రుతరహితముగను దానిపై అందు వర్ణకమును రెంటిని చూపుచున్నది. సమాసంబున + అందు - సమాసంబున యందు. న వర్ణకమిట “కళ”గ మున్నది. కనుకనే యడాగమము. ఈ నిర్దేశముచే ఒకానొకచో అధికరణమునందు “నయందు” అను ప్రత్యయము ప్రకృతికి చేరునని సూచింప బడినది. భారతారణ్య పర్వమందలి ప్రయోగము : “దేవ సి వనిమిషనాయకత్వమునయందభిషిక్తుడవై ముదంబుతో నను బనిగొమ్ము...” ఈ నిర్దేశముచే వ్యాఖ్యానము. దీనినే సీతారామా

చాచ్యులుగారు. “ఉదంతములగు నమహత్తుల కందు వర్ణకము పరంబగు నవుడును నగాగమంబు కొన్నియెకలఁ గానంబడియెడి” అని సూత్రించిరి. ప్రౌఢ వ్యాకరణమున

(2) నిపాతనము : ఆచార్యుఁడు, పాణిని మహర్షి, కొన్ని సూత్రములలో ప్రక్రియను తెప్పక సిద్ధరూపములను జూపును. అట్టి సూత్రములను నిపాత (న) సూత్రములందురు “సిద్ధ ప్రక్రియస్య నిర్దేశః నిపాతనమ్” అని చాల మనోరమాకారుఁడు వివరించెను ప్రక్రియ నంతయు సిద్ధముచేసి లోకమున ప్రయోగార్హమైన రూపమును సూత్రమునఁ జూపుట నిపాతనమని యర్థము. “వేద పురోధ పురోధసుఁడు” (తత్సమ. 82) “వేదశబ్దమునకు వైకల్పిముగా సతోప స్త్రీరద్భావంబులు దీనిచే నివారించఁ బడియె”నని సూరిగారే వివరించిరి. ఈసూత్రమున విడి నుడులు అనగా వ్యస్త పదము లన్నవి. తెనుగు వ్యాకరణమున ఇట్టి సూత్రములింకను నేడు గలవు. వయ్యెడ పయ్యెడ (వక్తిర్ణ 5) నౌ శబ్దంబునకు నావయగు. (తత్సమ. 83) చ్యుప్పాచ్చబ్దంబులకు దివి హృదియగు. (తత్సమ 84) తక్కిన నాల్గింటిలో నిపాతనముల యర్థము నయితమీయఁ బడినది. కద్రువ నాగమాత. (తత్సమ- 85) పృథ్వీవాచి భూ శబ్దంబునకు భువియగు (తత్సమ 82). మహత్వంబున ప్వార్థవరంబగు రాజ శబ్దము రాజనాఁబడు. (తత్సమ 78) యువతి విటి రజస్వలలు గుబ్బెత మిండత ముట్టుతలు నాఁబడుదురు (తద్గిత-21)

నిపాతనమును నీయుక్తి సంస్కృత వ్యాకరణమునుండి గ్రహింపఁ బడినది. ఇది లఘుర్థము కల్పితము.

(3) జ్ఞాపకము : పాణిన్యాచార్యుఁడు కొన్ని సూత్రములలో నొక పదమునో, పద్ధతినో, ప్రక్రియనో ఆవలంబించి దానిచే నొక విశేషార్థమును సూచించును. ఇట్టి విశేషార్థము కొన్నిచోట్ల పరిభాషలుగ నేర్పడియున్నవి. తెనుగున నట్టి పరిభాషలు లేవుగాని, జ్ఞాపకములు రెండు మూఁడు కలవు. క్రియా పరిచ్ఛేదపు రీతివ సూత్రమున సూరిగారే చెప్పిరి. “ఈ జ్ఞాపకంబు చేతనే నామంబులకు ధాతుత్వ వివక్షయం దించుగాగ మం బగునని యెఱుంగు నది.” రీతివ సూత్రము “నిర్జినామంబుకయుగాగమంబు గలుగదు” అని చెప్పుచున్నది. అయుగాగమము ఇకారాంత ధాతువులకు ఇంచుగాగ

మము పరమగునపుడు 84వే విహితము. నామములు ధాతువులు కావుకదా! వానికంటె ఇంచుగాగమము పరముగ నుండదుకదా మఱి వానికి ఆయుగా గమ పాప్తియే యుండదు. అట్టితటి నామముల కయుగాగమంబగుగ దననేల? కుండేటి కొమ్ముతో గోకుకొన రాదన్నట్లునది. కుండేటికి కొమ్ము లుండవు దానికొమ్ముతో గోకుకుడిది? అట్టియసంభవమును నిషేధించుట వ్యర్థము. అట్లే “నామంబుల” యను పదము వ్యర్థము. కాని తెలిసి తెలిసి రచించిన సూత్రకారుడు వ్యర్థపదమును వాడునా? అపదము సార్థకము కావలెనన్న నామంబులకు ఇంచుగాగమము పరమగుట సంభవము కావలెను. ఈయర్థమునే సూరిగారు “ఈజ్ఞాపకంబు చేతనే నామంబులకు ధాతుత్వ వివక్ష యం దించుగాగమంబగునని యెఱుంగునది” అని వ్రాసిరి.

ఇట్టి యుక్తిచేతనే మధ్యమ పురుషక్రియలయం దిత్తునకు సంధియగు (సంధి. 7) అను సూత్రము నిత్యవిధియైనది. సంధి 15వ సూత్రమును ఇట్లే నిత్య విధియైనది. అచ్చిక 18వ సూత్రమున “ఋహువచనము పరంబగు నపుడు నిత్యముగాను” అనుటచేత నేకవచనము పరమైనపుడు వికల్పముగనని యర్థము లభించినది.

ఈ సందర్భమున తత్సమ 57వ సూత్రము పరిశీలింపఁదగినది “స్త్రీ లింగంబుల ప్రథమైక వచనంబునకు లోపంబగు” స్త్రీలింగ శబ్దములకు (అను హతులు కానివానికి) నేసూత్రముచే ప్రథమైక వచనము వచ్చును? అని ఉకారాంతమైనచో, “ఉకారాంత గోళబ్దంబుల కంతట వువర్ణకంబగు” నను 4-వే వువర్ణకము వచ్చును. తక్కిన స్త్రీలింగ శబ్దములకు ప్రథమైకవచన ప్రక్రియము విధింపఁబడినది. (దుక్ మహాత్మలకు వచ్చునది మువర్ణకము అమహాత్మపుంసకముల కదంతము లైనవానికి వచ్చునది, వువర్ణకము ఉకారాంతములకే విహితము.) ఈ లోపవిధానముచేతనే స్త్రీలింగంబులను ప్రథమైక వచనము విధింపఁబడినదని, జ్ఞాపకము చేయఁబడినది. ఇట్లు జ్ఞప్తిచేసి దానికి లోపమును విధించుటవలన ప్రయోజనమేమి? రమ, వనిత, మీననేత్ర అను రూపములలో మార్పుండదుకదా? నిజమే కాని ప్రథమైకవచన విధియు, లోపమును లేనిచో నవి పదములు కానేరవు, ప్రాతిపదికలుగనే నెన్నఁబడును.

4. విభాషా, బహుళమ్, అనువిధులు: సంస్కృతమున “నవేతి విభాషా” అను నిర్వచనమున్నది. అది భాష్యకారులచే నన్యథా పాథితము. “కృచ్చిత్ర

వృత్తిః. కృచిదప్రవృత్తిః కర్మోద్విభాషా కృచిదన్యదేవ శిష్టాప్రయోగమును సృత్య లోకే విజ్ఞేయమేతత్పహుళ గ్రహే తు" అని బహుళ పదము వివరింపఁబడినది. సూరిగారు విభాషగనగును అని 72 సూత్రములలో చెప్పెను విభాషా శబ్దమునకుండు నిషేధరూపముగు విశేషార్థమును సంధి 87వ సూత్రమున చెప్పెను "వ్యవస్థిత విభాషచే నీద్రుతంబునకు సంశ్లేషంబు లేదు" ఇందు పేర్కొనఁబడిన విభాష సంధి 18వ సూత్రమున విధింపఁబడినది "ద్రుతంబునకు నరళస్థిరంబులు పరఃబలుగునపుడు లోపసంశ్లేషంబులు విభాషనగు ఇట్లే "పద్మాదులు పరఃబలుగునపుడు మునర్జకంబునకు లోప పూర్ణబిందువులు విభాషనగు, (సంధి) 47 అను నీ విభాషయు నిట్టి విశేషార్థము గలది. "ఈ కార్యము కర్తృనాచి ము వర్ణకమునకు గలుగదు" దీనినిబట్టి అశ్వము పడియె గజము పడియె మొదలగు స్థలములందు లోపపూర్ణబిందువులు వారింపఁ బడినవి

బహుళమును పదమును సూరిగారు రాదాపు నలువది సూత్రములలో వాడియున్నారు. బహుళపదమునకు "బహుల్ అథాన్ లాతి గృహ్లాతి బహులమ్" అను వ్యుత్పత్తిని చెప్పవచ్చును, అచేవనగా ప్రవృత్తి, అప్రవృత్తి విభాషసూత్రోక్తరీతికి భిన్నము, బహుళమనినచో ఈ నాల్గు అంశంబు లుండ వలెనని నియమము లేదు. రెండుగాని అధికముగాని ప్రయోజనములున్నను బహుళంబు గానగునని సూత్రింప వచ్చును. సూరిగారు ఈ నలుబది సూత్రములలో అక్కడక్కడ తామే దీని ప్రయోజనమును నిరూపించిరి. సంధి 38 వ సూత్రము యొక్క బహుళ పదప్రయోజనమును సూరిగారు స్వయముగా 87, 88 సూత్రముల వృత్తులలో వివరించిరి. "బహుళ గ్రహణముచే మీదు ప్రభృతులందు నీట లోపంబు నిత్యంబు "37 వివరణ "బహుళగ్రహణముచేత గ్రూత కుండ లిక్త్యాదుల లోపంబులేదు. క్రింగాలు, క్రిందొడ ఇక్త్యాదులందు గిందు శబ్దమునకు లుప్తశేషంబునకు దీర్ఘంబు బహుళగ్రహణము చేసినని యెఱుగునది" 88 వివరణ. ఇట్లు దీనిలో నాల్గిర్థములును గలవు, ఇంక సంధి 4. తత్సమ 58, కారక 22, 24 సమాస 14 క్రియా పరిచ్ఛేదములో 78, 74, 76, 117 సూత్రముల క్రింద ఇట్టి వివరణ కలదు.

5. కార్యాతిదేశము: మహర్షి పాణిని కొన్ని సూత్రములలో మరి యొకచో విధింపబడిన కార్యములు వేఱొక శబ్దమునకు కల్గినని చెప్పెను.

“తృప్తి క్రోమ్మ” అను సూత్రమున “క్రోమ్మ” శబ్దమునకు తృజంత శబ్దములకు వలె కార్యములగునని చెప్పెను ఇట్టి విధానమును కార్యాతిదేశమందురు; ఈ పద్ధతిని సూరిగారు తత్సమ 18, 41, 62, 58, 60, 61, 65, 66, 75, 76, 77, 86 సూత్రములలోను, ఆచ్చిక 2, 3, 26 సూత్రములలోను, కారక 19 వ సూత్రములోను ఆవలంబించిరి.

క్రీబంబులు మిత్రాదులు మహద్వాచకంబులు విభావం బుంలింగ తుల్యంబులగు తత్సమ 18. మిత్రాదులు పుంలింగతుల్యంబులగుటచే నేమగునో చెప్పబడలేదు. కార్యాతిదేశము అను సంస్కృత పద్ధతిని బట్టి ఉత్పదుజ్జులు తత్సమ 21, 22చే పచ్చునని తెలియవలెను. ఇట్లే స్త్రీవర్ధావ స్త్రీ త్యుత్పత్తి స్త్రీశ్చములలో తత్సమ 57 చే ప్రథమైకవచన లోపంబు కల్గునని తెలియవలెను. సూరిగారు కార్యాతిదేశమును తత్సమ ప్రకరణములో 18 సూత్రములలో వాడియు దానిని ఆచ్చిక రెండవసూత్రము క్రింద వివరించిరి.

ఆచ్చికశబ్దంబు తెల్లం దబుచుగ స్త్రీసమంబులుం గ్లీబసమంబులు నయు యుండు. (ఆచ్చిక-2) స్త్రీ సమత్వాతి దేశంబుచే బ్రథమైకవచన లోపాది కంబును గ్లీబసమత్వాతి దేశంబుచే మువర్ణకంబు నగునని యెఱుగునది అని వివరించిరి,

8

సంస్కృత వ్యాకరణములోని సంజ్ఞలను పరిభాషలను పద్ధతులను యుక్తులను సూరిగారు తెనుగు వ్యాకరణమున వాడియు, కొన్ని సూత్రములలో స్పష్టముగా సంస్కృత వ్యాకరణ భాగములే తెనుగున కవసరమని తెల్పిరి, తత్సమ 86వ సూత్రమున “స్త్రీలింగంబుతెల్ల స్వస్వనియశంబులగు స్త్రీ ప్రత్యయంబులంగూడి యందు బ్రవర్తిల్లు,” అని చెప్పిరి. దీనినిబట్టి సంస్కృత వ్యాకరణములోని స్త్రీప్రత్యయ ప్రకరణజ్ఞాన మవసరము. ఆ సూత్రముక్రింద కొన్ని ఉపాహరణములనిచ్చి సూరిగారు “అంగాదులకుండప్ప సంయోగోపధంబులకు జీవ్ ప్రత్యయంబు లేమింజేసి మీననేత్రి- పద్మనేత్రి ఇత్యాదు లసాధువులు”. అని వ్రాసిరి. సంయోగోపధములకు జీవ్ ప్రత్యయము ఎందువలన లేదో ఏయే శబ్దంబులకు ఏయే స్త్రీప్రత్యయములు విహితముతో తెలుసుకొనుటకు స్త్రీ ప్రత్యయ ప్రకరణమును చదువవలెను. దీనిని గమనించి.

శ్రీపట్టణాచార్య సీతారామకృష్ణగారు తమ ఆంధ్రవ్యాకరణ సంహితా సర్వస్వం నందు సంస్కృత స్త్రీప్రత్యయ విధాయక సూత్రములను ముఖ్యమైన వానిని కొన్నింటిని వివరించుచున్నారు.

ఇట్లే “తత్పురుషాదులకు లక్షణంబు ప్రాయికంబుగ సంస్కృతోక్తంబు యగు” అని సమాస, తివ సూత్రమున సూరిగారనిరి. దీనినిబట్టి సంస్కృత సమాసప్రకరణము ఆంధ్రవ్యాకరణ సమగ్రత కవసరము. మరియు ఆ సూత్ర వివరణలో సిద్ధంబు, సర్వంబు గ్రాహ్యంబనిరి. సిద్ధసమాసంబులు సంస్కృత వ్యాకరణసూత్రానుసార మేర్పడినవి, సిద్ధసమాసంబులు సిద్ధమైయుండ నవసరంబులేదు, అనగా సంస్కృత మహాకవులు ప్రయోగించినవే మనము గ్రహించవలెనని నియమములేదు. సంస్కృత సమాస సూత్రానుసారము మనము సిద్ధముచేసికొనవచ్చును, కనుక నట్టి జ్ఞానమవసరము! మరియు నా వివరణలోనే “ముఖపద్యము - చరణ కమలములు - ఇట్టి యుపమానోత్తర పదంబులు గలవు గాని వివరితంబులు సిద్ధంబులు లేవని యెఱుంగునది” అని వ్రాయఁబడినది. వివరితంబులు సిద్ధంబులు ఏలలేవు? అను ప్రశ్నము చాలరకు మధ్య వించును. దీనికి సమాధానము సంస్కృతవ్యాకరణ సమాస ప్రకరణమున సిద్ధించును.

తక్కువ 77వ సూత్రమున సూరిగారు. ఇమనిజంతంబులకు స్త్రీత్వంబును బహుళంబుగ విధించిరి. ఇమనిజంతంబులనగా “ఇమనిచ్” ప్రత్యయ మంతమందుగలవి, ఈ ప్రత్యయము ఏ సూత్రముచే విధింపబడినది? ఇది పరమయినపుడు ఏమార్పులు ప్రకృతికగును? ఇత్యాదివిషయములు చాలరు సంస్కృత వ్యాకరణమునుండి తెలుసుకొనవలెను.

ఇంతవరకు నాకు తోచినట్టి నా బుద్ధి కందినట్టి సంస్కృత విశేషములను తెనుగు వ్యాకృతికి కావలసిన వానిని సేకరించి వ్రాసితిని. ఈ యంశములను సూరిగారేల వివరింపకయేవాడిరి? ఈ ప్రశ్నలను, వారినే అడుగవలెలన్న తప్పించుకొనుట యగును. వారు చాలవ్యాకరణమును రచించునపుడు తెనుగువారికి సహజ పాండిత్యము కొంత యుండెడిది, బహుళంబుగ నగుననిన తెలియకుండునా? సిద్ధసమాసంబులను గుర్తించదా? సంస్కృత గ్రంథములను చదువదా? ఇత్యాది విశ్వాసముచే వీని వివరణ నుపేక్షించియుండును. కోడి గుడ్డంత బంగారము లేనివా డెదడని ఒక ధనికు డనుకొనినట్లు.

ఈ వ్యాసమునందు నేను పేర్కొనక వదిలివేసిన యంశములుకొన్ని యుండవచ్చును. దీనిలో గుఱివేతమున్న నన్నియుద్గురు ప్రతిభా విశేషభవము. ఇందలి దోషములేవయిన నున్న అవి నావేయని అంగీకరింప వెనుదీయను. అట్టి దోషములను నా కెఱంగించిన వారికెల్లపుడు కృతజ్ఞుడనై యుందును.

ఇతి శమ్

ఈ రచన కువకరించిన గ్రంథములు

1. బాలవ్యాకరణము.
2. రమణీయము.
3. ఆంధ్ర వ్యాకరణ సంహితా సర్వస్వము.
4. సిద్ధాంతకాముదీ.
5. ఘంటాపథవ్యాఖ్య.

కొన్ని చమత్కార శ్లోకాలు

ఆచార్య శ్రీ ఎన్. వి. కృష్ణమూర్తి

పరిచయము :

- పేరు : ఆచార్య శ్రీ ఎన్. వి. కృష్ణమూర్తి
 జననము : కర్నూలు
 విద్యార్హతలు బి. ఎస్. సి (ఆనర్సు) : ఎం. ఏ. (తెలుగు)
 రచనలు మనస్తత్వ శాస్త్ర వ్యాసములు, కొన్ని శాస్త్రీయ వ్యాసములు, మత్కుణా ఖేటము, అంతిమ యాత్ర అదీయేమొ. భం భం, స్తనయిత్తుస్పష్టి, నాగరకత, మున్నగు పద్యములు, గేయములు, అభినవ సీతా రావణ సంవాద ఝరి యను సంస్కృతపద్యకావ్యము నకు ఆంగ్లేయ వ్యాఖ్య.
 పదవి కర్నూలు ఉస్మానియా కళాశాలలో జంతుశాస్త్ర శాఖాధ్యక్షులు; ఆచార్యులు.

కవితా చమత్కారములపై వీరికిగల అనుగారాభినివేశములే యీ రచన యందు చూడవగును

[“అనుక్త మ్యతో గ్రాహ్యమ్” అను విషయముపై శ్రీ పుష్పలూరు విశ్వేశ్వరయ్యగారు పరిష్కరించిన సమావేశమున ఆచార్య శ్రీ, ఎన్. వి. కృష్ణమూర్తిగారు రఙ్గక్షస్థానము నలంకరించియుండిరి. ప్రధానోపన్యాసము ముగిసిన తర్వాత అధ్యక్షుని మలి పలుకులుగా శ్రీ, ఎన్. వి. కృష్ణమూర్తిగారు వ్యాకరణ ప్రాముఖ్యము నుగ్గడించుచు, కొన్ని చమత్కార శ్లోకముల జదివి వానియర్థమును వివరించిరి ఈ చమత్కార శ్లోకములు పాఠకుల శాస్తోదమును గూర్చగలవని ఆకాంక్ష—సం॥]

‘అనుక్త మన్యతో గ్రాహ్యమ్’ను వాక్యము తెలుగువ్యాకరణమున చెప్పబడిన విషయమును సంస్కృత వ్యాకరణమునుండి గ్రహింపవలెనను మార్గముపదేశించుచున్నది. కాని చిన్నయసూరి తన బాల వ్యాకరణమున [బాలురకుద్దిష్టమయినది-గ్రహణ ధారణ పటువైనవాడు (స్తనంధయుడు కాడు!) బాలుడు కొన్ని తార్కిక, వైదాంతిక పరిభాషలుగూడ వాడియున్నాడు. ఉదాహరణమునకు, క్రియా పరిచ్ఛేదమున, 8,4 సూత్రములలో “భూతంబునా విద్యమాన ధ్వంసప్రతియోగి” “భావినా విద్యమాన ప్రాగభానప్రతియోగి” అను వాక్యములున్నవి. వీనిని సంపూర్ణముగా నర్థముచేసికొనవలెనన్న, తార్కిక జ్ఞాన మవసరము. అట్లే కారకపరిచ్ఛేదమున, 17వ సూత్రములో “బావశ్లేషికంబు, వైషయికం, బలివ్యాపకం బని యాధారంబు శ్రీవిధంబు. ఘటమందు జలమున్నది, అన్నిటియం దీశ్వరుండు గలండు.” అను వాక్యములున్నవి. “బావశ్లేషికము, వైషయికంబు, అభివ్యాపక” మను నిట్టి పారిభాషిక పదముల ఆర్థము గ్రహించుటకుగాని, ఘటమందు జలమున్నది, అన్నిటియం దీశ్వరుండు గలడు, అను నిరెండు వాక్యములలోని ప్రయోగ విశేషములను తెలిసికొనవలెనన్నగాని, వేదాంత శాస్త్రజ్ఞానము తన్మాత్రమైన నుండియే తీరవలెను. కాబట్టి “అనుక్త మన్యతో గ్రాహ్యమ్” అనుచోట “అన్యతః” అనగా సంస్కృత వ్యాకరణమునుండి, తర్కవేదాంతాది శాస్త్రములనుండి గ్రహింపవలసి యుండుననుటయే విండితార్థము. సూరి యధార్థముగా సూరియే. అతడు ఆంధ్రశబ్ద చింతామణిని చాలవరకు యథాతథముగా మనుసరించి యుండవచ్చును. కాని అతడు పరిధర్షించిన సూత్రీకరణ విధానమునకు శాస్త్రపాండితికి, నవరస భరితములైన ఆయన ఉదాహరణములకు ఆంధ్రీలోకము జోహారుల్పింప వలసినదే.

శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు భజగోవింద స్తోత్రములలో “సహి సహి రక్షతి కృత్ కరణే” అనుటతో వారు వ్యాకరణ శాస్త్రమును కించపరచి రను సంశయము పొడసూపవచ్చును. కాని న్యాయమరయగా శ్రీ శంకరులు పర్యవధి శాస్త్రములకు, విద్యలకు, కళలకు వ్యాకరణ మొక్కదానినే ప్రతీకగా, ప్రతినిధిగానిల్పి దాని నిస్తులప్రాశస్త్యమును ప్రకటించిరనుట, సుప్తము.

కాస్త్రాధ్యయమునకుగాని, కావ్యరసాస్వాదమునకుగాని, వ్యాకరణ జ్ఞానముండియే తీరవలెను వ్యాకరణ సూత్రముల నేకరువుబెట్టుట అనవసరము; అయినను, వ్యాకరణ ప్రక్రియలను గమనించి, చక్కగా పదవిచ్ఛేదము జేసికొనిననే, అన్వయశ్లేశములేకుండ అర్థము సుబోధమగును, మానసము రసానందమున ను ఋతలూగును. సంస్కృత సాహిత్యమున రసగుళికలవంటి చమత్కార శ్లోకములు కోకొల్లలుగా నున్నవి. కొన్నింటిని మాత్రము మీకు నివేదించును; చిత్తగించుడు.

1. “భాండే జలమ్ వా తక్రమ్ వా
నీరో మోరో వదాంగనే
మార్గమాలోక్య గంతవ్యమ్
ముల్లుస్యాత్ తత్ర కంటకమ్.”

ఇందులో “నీరో-మోరో”, “ముల్లు-కంటకమ్” అనెడు నీ పదముల జంటలలో చమత్కారమున్నది. ఇయ్యది ద్విభాషాపదాలు. నీరో-ఇసీన్లా? లేక మోరా-తమిళభాషలో “మోర్” అనగా మజ్జిగ-అంటే మజ్జిగయా? అని ప్రశ్న. అట్లే ముల్లు అనిన తెలుగున కంటకమని అర్థము. ముల్లు తెనుగు మాట; కంటకము సంస్కృత పదము ఈ ద్విభాషాపద చిత్రము జాగుర్నది కాని, సంస్కృత శ్లోకమున కర్థము చెప్పుకొనుటకు మాత్రము వ్యాకరణ జ్ఞానమత్యవసరము,

భాండే, జలమ్, వా, తక్రమ్, వా-కుండలోనున్నది నీరా లేక మజ్జిగయా?

నిః+రోమ+ఊరు = నీరోమోరు - సంబోధనమున హే నీరో మోరో-ఓనునువైన (రోమరహితములైన) తొడలు గలదానా! (అంగనే); పద-పల్కము! మార్గమ్ + అలోక్య గంతవ్యమ్-జాగుగాచూచి నడువవలసిన మార్గమిది, ఎందు కనగా-తత్ర, ముల్లు కంటకమ్ స్యాత్-అక్కడ (అమార్గములో) శాధను కలిగించెడు (ముదం లునాతి-సంతోషమును హరించు నటువంటి) కంటకముండగలదు (జాగ్రత్త!)

2. అంబలి ద్వేషిణం వందే
 ఊరుపిండికృతాసురమ్
 ఉరగాయ కృతతాసమ్
 పాలనేతిప్రియం గవామ్.

ఈ శ్లోకములో నున్నటువంటి “అంబలి ఊరుపిండి, ఉరగాయ, పాలనేతి” పదాలు మనకందరకు చాల సర్వసామాన్యములైన భోజన పదార్థాలు. ఈమాటల కూర్పులోనే చమత్కార మిమిడియున్నది.

అం! బలిద్వేషిణం—బలికి శత్రువునైన నిష్టువును ఊరు, పిండికృత, అసురమ్—రాక్షసుని తొడలను పిండిచేసినట్టియు.

ఉరగాయ (ఉరగాయకాదు)—కాశీయునికి కృతతాగ్రిరమ్—శ్లేశమును కలిగించినట్టియు (ఫణములచెక్కి తొక్కిన)

గవామ్, పాలనే + అతిప్రియమ్—గోవులను పాలించుటలో చాల ప్రీతి గలిగినట్టియు.

(బలిద్వేషిణం) శ్రీనిష్టువునకు, వందే = నమస్కరించెదను

ఇందులోని సమాసములను విగ్రహ వాక్యములతో పొందించుకొని (ఉదా॥ ఊరుపిండి కృతాసురమ్) పదవిచ్ఛేదము సరిగా చేసికొని (ఉదా॥ పాలనేతిప్రియమ్), అర్థగ్రహణ మొనర్చుటకు వ్యాకరణపరిచయ మెంతే వససరము.

3. “విరాట నగరే రమ్యే
 కీచకాదుప కీచకమ్
 అత్ర క్రియా పదమ్ వేత్తుమ్
 యో జానాతి స పండితః॥”

ఇది సామాన్యముగా పండితులనోట మొదలెడు శ్లోకమే.

రమ్యే—సుందరమైన

విరాట నగరే—విరాట నగరమున

కీచకాదుపకీచకమ్ — పెద్ద పెదురుబొంగునుండి చిన్న పెదురు బొంగునకు.

ఈ వదాలలో నేది క్రియా పదమో తెలుసుకొనగలిగినవాడే పండితుడనెడు సవా ల్లోకములో ప్రతిధ్వనించు చున్నది.

రమ్యే-ఇది విశేషణము ; విరాటనగరే, కీచకాత్, ఉపకీచకామ్-ఇవి నామవాచకాలు-వీనిలో క్రియా పదమేది? ఇది క్లిష్టమైన సమస్యయే, కాని వ్యాకరణ జ్ఞానముండినచో నిది ఒక్కమటలో దోచును, విరాటనగరే అనెడి పదగుచ్చుమును, నిః+అట+నగరే అని విచ్ఛేదము చేయవచ్చును. అట్లు చేసినచో :-

విః+వక్షిః; నగరే (రమ్యే)-(సుందరమైన) నగరమున అట-చరించెను. అని అర్థము చెప్పనగును. అనగా అందమైన పట్టణమున వక్షి పెద్దవెదురు బొంగునుండి చిన్న వెదురు మీదికి ఎగిరెను (చరించెను) అని అర్థము. కాబట్టి ఇట చరించు అనునర్థముగల “అట” అనునది క్రియా పదమని గ్రహింప నగును. విరాట అను దానిని విః+అట అనివిచ్ఛేదము చేసికొనుటకు వ్యాకరణ జ్ఞానమవసరము కాదా! ఇది తెలియనివాడు శ్లోకమందలి చమత్కారము నాకళింపు చేసికొనగలడా?

*“అభినవసీతారావణ సంవాదయుగీ” అను నొక కావ్యమున్నది. అది ఆద్యంతము చమత్కార నిస్ఫురము. అందులో రెండువిధములైన చిత్రములు ప్రదర్శితములైనవి. మొదటిది ప్రతిదత్తాక్షరీ చిత్రము. రెండవది. చ్యావితాక్షరీ చిత్రము

కావ్యవస్తువేమనగా : అశోక వనముననున్న సీతతో రావణుడు ప్రగల్భములు బిభక్షుట, పృథి శ్లోకమున, మొదటిమూడు పాదములలో రావణుడు తన్నుదాను బొగడుకొనుచు శ్రీరాముని నిందించును. నాల్గవ పాదమున సీతాదేవి దానికి ముక్తసరిగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చును. అప్రత్యుత్తరమును మనము జాగ్రత్తగా పరిశీలింతుమేని, అందులో నొక సంకేత మిమిడి యుండును అసంకేతము ముఁయోగించినపుడు, అదేశ్లోకములోని పదములకు

* అభినవ సీతారావణ సంవాదయుగీ కావ్యకర్త శ్రీ బచ్చ సుబ్బయ్యారాయగుప్త, ఔష, కర్నూలు జిల్లా-ప్రచురణము 1966 - దీనికి మత్కృత అంగ్ల వ్యాఖ్యయు గలదు

దటాలున వేరొక అర్థము సిద్ధించును. రావణస్తుతి రావణ నిందగను, రామ నింద రామస్తుతిగను మారును. ఇదియే చిత్రము. రెండుశ్లోకముల మూత్రము దాహరింతును.

4. ఊచీనందిని! శత్రుదాహ కృతివిజ్ఞాతః సదాహంగతా-

పత్యైః సప్తవతు ప్రహారికయశావన్యాగ మాద్వల్లభః
సర్వేషామహితం విభిన్నమపి చ ప్రాప్నోతి గాత్రం న కిం
రే! వాక్తేత్వపహాసిని భవతుమే వై పార్వతి క్రవ్యభుక్.

సీతాదేవితో రావణు డీవిధముగా నుడువుచున్నాడు, “నేను శత్రువులను భస్మీకరించుటలో నిపుణుడను (శత్రు, దాహకృతి, విజ్ఞాతః) నా కెట్టి క్షేమములు నలేవు (గతా పత్యైః) ఇక నీ వల్లభుడో (రాజ్యమును వీడి) వన గమనమువలన తన కీర్తిచే కళంకిత మొనర్చుకొనివాడు. అతని శరీరమూ ఇతరులకంటె విభిన్నమై, అందరికిని, అహితమైనదికూడ”. సీతాదేవి చెప్పిన జవాబేమనగా: ఒరే! మాంసాశనా! నీ వాక్కు కేవల మపహాసిఃప (అపహాసిని) దగినదే”.

ఇచ్చట “అపహాసిని” అనెడి విశేషణ పదములో విశేషమున్నది, అపహాసిని-అపహా (విగతహాకారా నతీ) హాకారరహితమైనదియును; సీ- (సోస్యాస్తీతి) సకారముతో కూడినది- దీనికి స్త్రీలింగరూపము - సినీ; (విశేష్యమైన “వాక్” స్త్రీలింగవాచకము కాబట్టి) సారాంశమేమన.- ఓరి రావణా! నీ వాక్కు హాకారమును దొలగించి, సకారమును జేర్చుటకు మాత్రమే తగియున్నదని సూచన. కనుక హాకారమున్న చోల్లెల్లెడ సకారము నుంచినచో :-

ఉన్నపదములు

మార్పుకెందిన పదములు

“శత్రుదాహకృతి విజ్ఞాతః” — “శత్రుదాహ కృతివిజ్ఞాతః

“సదాహంగతా పత్యైః” — “సదాసంగతా పత్యైః”

“ప్రహారికయాః” — “ప్రసాదికయాః”

“సర్వేషామహితం” — “సర్వేషామహితం”

రావణుని స్వస్తుతి నిందగామారును, “నేను శత్రువులకు దాసుడనై యుండుటలో నిపుణుడను, ఎల్లప్పుడు కాధాకలితుడను” అని అర్థమువచ్చును.

రామునింద రాముక్లామనగా పరిణమించును-నీ వల్లభుడో వనగమనము చేత (పితృవాక్య పరిపాలనమువలన) వ్యాపించిన కీర్తిగలవాడై నాడు; అతని విగ్రహము శ్యామలమై (అనీతం), ఇశ్వరుల శరీరము లన్నిటికంటె విలక్షణమైనది, అనగా లోకోత్తరమైనదని భావము.

“అపహాసిని” అనుచోట-“తే వాక్ అపహా, విగతహాకారాసతీ; సిని, సకారసహితా; స్యో ప్యాస్తీ సీ, తస్య స్త్రిలింగే సినితీ రూపమ్; అతఃసితనౌ, ఇతి పాణినిః- ఇంత వ్యాకరణ ప్రక్రియను ఈ అపహాసిని పదమే శ్లోకమందలి ప్రతిదత్తాక్షరీచిత్రమున కాయువునట్టు.

ఇక చ్యావితాక్షరీ చిత్రమున కొక యుదాహృతి :-

అనునాధస్తు ధరాసుతే! వికల సత్తేజాశ్చ జానామ్యహమ్
న సురాపాలక సత్పరాక్రమ ఇతి వ్రభ్యాతిమార్తః కిము
అపి కాంత్యా కలయావృతోవహమయి! మాంజానాని సీతే! నకిం
ఖల! రేఽలం త్యజ వాదమేతమఖిలంకంవాపి మాజల్పతాత్.

ఇందులో మొదట రావణుడు, “ఓ ధరాసుతా! సీతా! నీ ప్రాణనాథుడు శకలీ భూతసత్పరాక్రముడు (సత్పరాక్రమము లేనివాడు)” అని రాముని తూలనాడును. అతడు తర్వాత తన్ను దాను స్తుతించుకొనుచు, “నేను దేవరక్షణ సటిష్ఠుడ (సురాణాం ఆపాలకః) నను కీర్తిపొంది యుండలేదా? నేను శోభావంతుడను, కల్యాణినిని నీకు తెలియదా” అని ప్రశ్నించును. దీనికి సమాధానముగా సీతామహాదేవి “ఓనీచుడా! మాటాడకుము; నీ ఈ వాదమునంతయు పదలివేయుము. ఇక ఎట్టివాదమును చేయకుము” అని మందలించును.

సీతా ప్రశ్నక్తిలోనున్న సంకేతితార్థమును పరిశీలింతము. రేలంత్యజః; రే = ఒరే! లం-లకారమును; త్యజ-త్యజింపుము; కంవాత్యజ-కం వా-కకారమునుగాని; త్యజ- త్యజింపుము. కమపి వా త్యజ-లకారమునుగాని, కకారమునుగాని, రెండింటినిగాని; త్యజ - త్యజింపుము అనగా; వైశ్లోకములో మొదట లకారమును, తర్వాత కకారమును, అటుతర్వాత “లక” అను రెండక్షరములను తీసివేసి అర్థమును గ్రహింపవలెనని భావము.

ఉన్నపదములు :—

ధరాసుతే వికల సత్తేజాః
సురాపాలక సత్పరాకర్షిమః
కాంత్యాకలయావృతోహం

లకార లోపము : —

ధరాసుతే వికల సత్తేజాః
సురాపాలక సత్పరాకర్షిమః
కాంత్యాకలయావృతోహం

కకార లోపము :—

ధరాసుతే వికల సత్తేజాః
సురాపాలక సత్పరాకర్షిమః
(సురాపః + అలసత్పరాకర్షిమః)
కాంత్యాకలయా వృతోహం

“లక” అను రెండక్షరముల లోపము :—

(ధరాసుతే వికల సత్తేజాః)
ధరాసుతేన అవికల సత్తేజాః
సురాపాలక సత్పరాకర్షిమః
(సురాపః + అసత్పరాకర్షిమః)
కాంత్యాకలయావృతః
(కాంతి + అయ + అవృతః)

లకార కకారలోపములు జరిగినపుడు, రాముడు వికసిత శ్రేణిగను
“లక”లు లోపించినపుడు (అవి సత్తేజాః-అవిః అనగా సూర్యుడు) సూర్యుని
వంటి శ్రేణిస్సగలవాడను అర్థము వచ్చును ఈ విధముగా రామనింద రామ
స్తుతిగా మారిపోవును, అత్మస్తుతి, ఆత్మాహుతకరణముగా పరిణమించును.
లకార కకార లోపములవలన రావణుడు సురాపాయి (తాగుబోతు) యనియు
పరాకర్షిమ హీనుడనియు, అశోభావంతుడనియు చెలును, లక అను అక్షర

ద్యయతోపము సంభవించినపుడు, అతడు సురాపాయి, అసత్పరాకృముడు, సాందర్య లాభరహితుడు (సురాపా, అసత్పరాకృము, కాంత్యాపాశ్వాం అన్యతః) అనెడి అర్థమేర్పడును,

ఈ విధమైన వారికేపాక భరితమో లేదా కపిత్థపాక భరితమో అయిన కవితలోని రసమును గోరింపలేనన్నచో, నదివ్యాకరణ జ్ఞానముండిననే సాధ్యమగును. విశితముగా యోజించి, పదములను తలచి చూచి, ప్రయత్నించి అంతర్గర్భితముగానున్న అమృతశాండమును వెకలించి అద్దాని వాప్పాడించుటవలన గలిగెడు ఆనందము మేరలేనిది, మరువలేనిది, మరపురానిది.